

لحم خمری

عالم

الوافض قلندر علی سهروردی

لفظ فخری

کہوں مال زر کی میں کیوں ہوں مجھے اپنے فخر پہ فخر بس
یہی حرزِ جانِ فستیر ہے یہی قولِ شاہِ تجاز ہے

از اعلیٰ حضرت اقدس سرخسوی و جلی مولانا الحاج ابو الفیض
قلندر علی صاحب قبلہ سہروردی مظلہ العالی

کاتب

مرکز می محاسب سہروردیہ، لاہور

فہرستِ اموات

۶۰	۱۷- تصوف اور کتاب و سنت	۵	۱- معذرت
۶۹	۱۸- تبلیغ اسلام اور صوفیائے کرام	۶	۲- پیش لفظ
۸۹	۱۹- صوفیائے عظام اور سیاسیات	۱۰	۳- انساب
۹۶	۲۰- اقتباسات	۱۱	۴- اشارہ
۱۱۹	۲۱- غیر اسلامی اور اسلامی تصوف	۱۲	۵- حمد
۱۲۷	۲۲- تصوف اور صوفی	۱۳	۶- نعت
۱۳۷	۲۳- فقر اور فقیر	۱۴	۷- التجائے فقیر
۱۴۶	۲۴- ولایت اور ولی	۱۵	۸- الفقر و فقری
۱۵۹	۲۵- ضرورت شیخ اور ثبوت بیعت	۱۷	۹- شکر نعمت
۱۹۲	۲۶- خرقہ خلافت	۱۹	۱۰- سبب تالیف کتاب
۲۰۰	۲۷- روابط مصاحبین شیخ	۲۱	۱۱- عرض حال
۲۰۶	۲۸- اعمال و اشتغال	۲۴	۱۲- تمہید
۲۴۱	۲۹- تعلیم تقرب الی اللہ	۲۹	۱۳- معیار ولایت
۲۵۴	۳۰- مبادیات کے نتائج	۳۲	۱۴- انسانی قیاسات کی بے ثباتی
۲۸۷	۳۱- اوراد و وظائف	۳۴	۱۵- اقسام الناس
۳۲۱	۳۲- دعائے فیضی	۳۷	۱۶- تصوف اور معترضین

کتاب

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں

ناشر _____ مرکزی مجلس سہروردیہ لاہور
 طابع _____ ملک محمد عارف
 مطبوعہ _____ دین محمدی پریس لاہور
 تعداد طبع _____ ۱۰۰۰
 قیمت _____ پانچ روپے

معذرت

فقیر افسوس کے ساتھ اس امر کا اعتراف کرتا ہے کہ یہ با خدا بنانے والی کتاب "الفکر فخری" جو کتاب وسنت کی روشنی میں علم تصوف کا ایک پاکیزہ سرمایہ ہے بدیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ حالانکہ اس کا مسودہ عرصہ سے مکمل ہو چکا تھا۔ اور خیال تھا کہ فقیر جلد ہی اس کو شائع کر کے دین کی ایک اہم خدمت سر انجام دے سکے گا۔ مگر اپنی علالت اور بعض دیگر ذاتی مجبوریوں نے اس کام کو کچھ ایسا التواء میں ڈالے رکھا کہ آج بجز معذرت کے اور کوئی پہلو نظر نہیں آتا مولا کریم ہی اس کی اشاعت میں فقیر کی دستگیری فرمائیں۔

پہید ہے کہ اس کتاب کا خلوص سے مطالعہ معرفت الہی کے ہر تلاشی کے قلب و دماغ میں ایک ایسا نورانی و روحانی انقلاب پیدا کر دے گا۔ جو طالبوں کی اجتماعی اور انفرادی، شاہانہ و فقیرانہ، عالمانہ و صوفیانہ زندگی میں سلامی اخلاق شرافت، خدا شناسی، حق پرستی، سنجیدگی، علمی پاکیزگی اور ضبط و نظم کو تخلیق کرتا ہے۔

پاکستانیوں کیلئے اس کتاب کی اشاعت یقیناً خشک سالی میں بارانِ رحمت ثابت ہوگی۔ کیونکہ دنیا کے عین ایام جوانی میں تمام انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کے آخر پر خاتم الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ کی روشنی میں یہی دعوت عمل دی تھی۔ جس پر عمل پیرا ہو کر آج کم و بیش پچھ سو سال تک اہل اللہ نے اسلام کو صرف زندہ ہی نہیں رکھا بلکہ دنیا کے ہر گوشہ میں پہنچا بھی دیا ہے۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔

پیش لفظ

تصوف کے بارے میں اب تک بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ اور آئندہ بھی یہ سلسلہ بدستور جاری رہے گا۔ کیونکہ جب تک تصوف کے ماننے والے اور اس کا انکار کرنے والے اس جہان میں موجود ہیں اس پر بحث و تحقیق ہوتی رہے گی اور اس بارے میں نئے نئے نکات پیدا ہوتے رہیں گے۔ مگر آج جس انداز میں بحث ہو رہی ہے۔ وہ کل گزشتہ سے بالکل مختلف ہے اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ کل جو کچھ لکھا گیا تھا اس میں مخالفت کے باوجود نیک نیتی کو بہت زیادہ دخل ہوتا تھا۔ اگر کوئی اُن کی تسلی کر دیتا یا وہ کسی حقیقت پر خود بخود مطمئن ہو جاتے تو وہ مخالفت ترک کر کے موافقت پر رجوع فرما لیتے لیکن آج علم و فضل کا دعوے مقدم ہے۔ مخالفت میں جب بھی قدم اٹھایا جائے گا، اس کی غایت ادنیٰ دوسروں پر اپنے علم و فضل کا سکہ بٹھانا اور اپنی اپنی علمی فضیلت سے مرعوب کرنا مطلوب ہوگا۔ انہیں اپنے قول و فعل اور دلائل سے لاکھ قائل کرنے کی کوشش کی جائے، وہاں "میں نہ مانوں" کی ایک ہی رٹ ہوگی۔

بحث کا یہ انداز مغربی تعلیم کا نتیجہ ہے کیونکہ نہ جاننے کے باوجود بھی انہیں دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ اور تعلیم کے دوران میں یہ بات اچھی طرح ان کے ذہن نشین کر دی جاتی ہے کہ مسلمانوں کا تمام تر علمی سرمایہ یورپ کے مقابل میں بیچ اور بیکا ہے۔ اس میں شکوک و اوہام کے سوا کیا دھڑا ہے۔ اس کا نظام فرسودہ ہے جو علمی معیار پر پورا نہیں اُترتا۔ چونکہ ہمارے تمدن کی اسکس روحانیت پر ہے۔ اس لئے وہ ساحر مغرب کی افسوس طرازیوں سے مسحور ہو کر اس کے سرے سے منکر ہی ہو گئے ہیں۔ تصوف کی اساس، اس کا نظام، اس کا طریق کار، اس کا محور عمل اور اس کے اذکار و افکار روحانیت سے الگ کچھ بھی نہیں ہیں اور وہ سراپا روحانیت ہی ہے۔ اس لئے وہ ان سب سے انکار کر کے تصوف کے سب سے بڑے معترض بن گئے ہیں۔ اگر مرحوم نے سچ کہا ہے۔

مشرق کو دیکھتا ہوں تصوف پر معترض • کالج کے کیڑے پڑ گئے دلیق فقیر میں

آج تصوف کے بہت دوست اور موافقین اور بہت سے دشمن اور معاندین بھی ہیں۔ ایک جماعت اس کو شریعت اسلام سے کوئی الگ نظام کہہ رہی ہے تو دوسری جماعت اس میں اور شریعت اسلامی میں سربرمؤ

کمزور نہیں پاتی اور اسی لئے اس کو اسلام کے مطابق سمجھتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ فقر محمدی کا ہی دوسرا نام تصوف ہے اس لئے اگر تصوف کو سچی درویشی کی تلاش ہے تو اُس کے لئے ضروری ہے کہ وہ سرکارِ دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فقیری اور درویشی اختیار کرے۔ اور لفظاً و معنأً ان کا ہی پیرو ہو جائے۔ اور یہی وہ صراطِ مستقیم ہے جس پر گامزن ہوئے بغیر وہ منزلِ مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔

صوفیائے متقدمین کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں۔ اُن پر ایک نظر ڈالنے سے جو بات بہت نمایاں نظر آتی ہے اور جو انہیں دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ وہ تقلید و اتباعِ سنت نبوی ہے۔ وہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے سوچتے ہیں کہ اس وقت رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کیا کیا تھا۔ پھر جب انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل معلوم ہو جاتا تو وہ اس سے سرمو اخراج نہ کرتے۔ ان کی زندگی کی ہر نقل و حرکت اور خاص کر اُن کے اخلاق یا کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ آپ کو اپنا امام و پیشوا سمجھتے ہیں۔ اور آپ ہی نصیبِ بدعتِ مستحکم کرتے ہیں۔ وہ آپ کا اہم پاک سُن کر بے چین ہو جاتے ہیں۔ اُن کے دل و دماغ اور ان کی آنکھیں میں حضور ہی کی صورت بھرتی ہے۔ زبان آپ کے ذکر کے ایسے مزے لیتی ہے کہ گویا ان کی بنیاد کا رُخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ صوفی بننے اور فقر کے میدان میں قدم رکھنے کے امکانات اسی وقت پیدا ہو سکتے ہیں۔ جب ممنوعات سے بچنے اور تعمیلِ احکامِ الہی کی قدرت حاصل ہو جائے۔ اسکی پہلی منزل یہ ہے کہ طالب اپنے دل کو گناہ کے خیال سے اس طرح محفوظ رکھے جس طرح متقی اپنے جسم کو گناہوں سے پاک و صاف رکھتا ہے۔ گویا فقیر یا صوفی کے دل میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کسی خطرہ کا گذر نہیں ہوتا۔ اسے اس بات کی شرم ہوتی ہے۔ کہ خداوندِ عالم جل و علا شانہ کی دوستی کا مدعی ہو اور کسی غیر خدا کو دل میں جگہ دے۔ یہ پہلا قدم ہے اگر اسکی توفیق بھی حاصل نہ ہو تو کہاں کی درویشی اور کیسا تصوف •

اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ طالب کے دل میں خدا کی محبت اس قدر غالب ہو کہ دنیا و مافیہا کی ہر بات اس کے مقابل میں محو ہو جائے۔ دل اور دل کی ہر خواہش اس معبودِ حقیقی کے لئے وقف ہو۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ تو پھر وہ قرآن کریم کے ذوق سے مست اور اس کی ہر کراہ پر وجد کرے گا۔ اور جب وہ اس کی تلاوت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات سے اس کا دل نور ہو جائیگا

یہ ایک سچے دیویش (صوفی) کی پہچان ہے اور تصوف ان ہی باتوں کا حامل ہے۔ اگر جاہل لوگوں نے اس میں آمیزش کر کے اس کا ڈھکچہ بدل دیا ہے تو اس میں تصوف بلکہ صوفیہ کا کیا تصور کیونکہ صاف اور پاکیزہ پانی ویاں ملتا ہے جہاں چشمہ چھوٹتا ہے پھر جو جبین میں سے گزر گیا وہی اس میں رنگ آمیزی ہوتی جاگتی اسلئے معاندین کو تصوف پر بھڑا فرسائی گئی ہے پہلے متدین کے حالات کا جائزہ لینا چاہئے۔ تاکہ ان پر تصوف کی حقیقت منکشف ہو اور اسکی اصل سے واقف ہو سکیں۔ تصوف کی ماہیت و اصیلت پر بحث کرنا درحقیقت صاحب دل کو کوکل کام ہے کیونکہ اس میں اکثر کیفیاتی کا تعلق وادرات قلبی کے ساتھ ہوتا ہے جو لوگ تزکیہ نفس اور ریاضت و عبادت کے ذوق و شوق کے بغیر تصوف کی حقیقت کو دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اس اندھے کی طرح ہوتے ہیں جو کوکشی کے باوجود کینے میں اپنے خند و خال دیکھنے کا متمنی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ تصوف کے معاندین جب اس موضوع پر قلم اٹھاتے ہیں تو بصیرت نہ رکھنے کی بنا پر قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتے ہیں اور نہایت مضحکہ خیز غلطیاں کرتے ہیں۔

تصوف کے معاندین نے جو بے تعلقی کا لبادہ اوڑھ کر گزشتہ دور فتن میں لکھا ہے اس کے لئے وقت کا تقاضا تھا کہ کوئی صاحب دل بزرگ ان کے اعتراضات کا مسکت جواب دیتا۔ چنانچہ میرے مخدوم و محترم حضرت قدوة السالکین مولانا الحاج صوفی ابوالفیض قلندر علی صاحب قبیلہ سہروردی مدظلہ نے اس جانب توجہ فرمائی اور اس موضوع پر قلم اٹھایا۔ حق تو یہ ہے کہ یہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ کیونکہ علم و فضل کے ساتھ ساتھ آپ صاحب سجادہ و تقویٰ بھی ہیں اور تصوف و درویشی کی انتہائی منازل پر عبور بھی رکھتے ہیں۔ گویا آپ کی ذات گرامی شریعت و تصوف اور علم و عمل کا سنگم ہے۔ اس لئے اس نیک کام کے لئے آپ سے زیادہ اور کون موزون ہو سکتا ہے۔

آپ نے نہایت سیدھے سادھے مگر دل نشین انداز میں کہ تصوف کیا ہے؟ اس کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں؟ اس کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ صوفی کسے کہتے ہیں؟ صوفیانہ اخلاق و اعمال کیا ہیں؟ صوفیانہ اسلام کی خدمت کس کس رنگ میں کی ہے؟ اور مسلمان بحیثیت قوم تصوف اور ارباب تصوف سے کس حد تک متاثر ہوئے ہیں؟ اسلامی تصوف اور غیر اسلامی تصوف کا کیا فرق ہے؟ معترضین تصوف کی یادہ گوئی، وغیرہ کے موضوعات پر بحث کی ہے۔ اور لطف یہ ہے کہ آپ نے اپنے سارے استدلال کی عمارت قرآن کریم کی آیات اور احادیث نبوی علیہ السلام پر رکھی ہے اور اپنے دامن کو ادھر ادھر کے غیر متند اقوال سے آلودہ نہیں ہونے دیا۔ اور نہ ہی بحث میں ذاتی جذبات کا

کو جگہ دی ہے۔

کتاب: "الفقر فخری" اس قابل ہے کہ اس کا مطالعہ کیا جائے تاکہ تصوف کے متعلق جو غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں ان سے ارباب تصوف اثر پذیر نہ ہوں۔ اور وہ فرائض جو بہت حد تک صوفیاء کرام نے ادا کئے ہیں وہ معاندین کی رقیبانہ داندلیوں سے پریشان ہوتے بغیر برابر ادا کرتے چلے جائیں۔ کیونکہ زمانے کے حالات اس امر کے مقتضی ہیں کہ سلف صاحبین کی طرح و درحاضر کے متصوفین جبر سے فریضہ تبلیغ کے لئے آمادہ ہوں۔ غیر مسلموں کو اسلام سے اور مسلمانوں کو اسلامی اخلاق اور طریق کار آشنا کریں۔ کیونکہ انہوں نے اپنی عملی زندگی میں یہ دونوں فرض ادا کئے ہیں۔ بحثوں میں پڑنا، قیل و قال میں الجھنا اور مناظروں کے تکلفات سے آلودہ ہونا، صوفیانہ نظام زندگی کے بالکل خلاف ہے۔ انہوں نے جو کیا وہ عمل کی ہجرانہ قوت سے کیا اور آج بھی جو ہو گا اسی قوت سے ہو گا۔ آج اسی قوت کی ضرورت ہے۔ اور زمانہ اسی کے لئے چشم براہ ہے۔

محمد علم الدین سالک
ایم۔ اے

انتساب

نفیر اس حقیر تصنیف کو پیشوائے اولیٰ الباب حافظ اوصاف شرع
والکتاب واقعہ اسرار احدیت اکاشف انوار صمدیت ہقیم خیرام جلال
علیم حجاب جمال حضرت خواجہ میاں غلام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہر روزی حیات گزشتی
گجراتی کے اسم گرامی سے معنون کرتا ہے جن کی ذات ستودہ صفات کے
فیض باطنی سے سینکڑوں تشنہ کامان شراب معرفت اور ہزاروں تلویشیان
نعمت ہدایت کیا سے کیا ہو گئے ہیں۔

اشارہ

زندہ جاوید ہو جاتا ہے وہ مرد خدا
موت تو آقبل ان لموت کو جو سمجھے زندگی

حمد

قابلِ حمد و ستائش وہ معبود مطلق و محمود برحق ہے جس نے ہر زوال و نقص سے پاک اور مثال و شرکت سے مبرا ہوتے ہوئے اس ظالم و جاہل غفلت کے مٹنے کو اختیار ہی بخشا اور *الْإِنْسَانُ سِتْرٌ* و *أَذَى* کے شرف و مجد سے نواز کر عقل و خرد کی روشنی عطا فرمائی۔ مگر اس کی چشم ہر ہمیشہ اُس کے مشاہدہ جمال میں خیرہ اور دیدہ تر ملاحظہ کمال میں تیرہ رہی۔ پھر صراطِ مستقیم کی کھلی راہیں متعین فرما کر نہ صرف پہچان کی صلاحیت ہی مرحمت فرمائی بلکہ لکھو لکھا انبیاء و مرسلین کو مبعوث فرما کر اس پر چلنے کی تمام آسانیاں اور سہولتیں بھی ہم پہنچا دیں۔

فَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ أَحْسَنِ مَا هُوَ

نعت

بے شمار درود و سلام اس ہادی سُبُلِ ختمِ رسل ہولائے کل محمد رسول اللہ صَلَّی اللہ علیہ وسلم پر پہنچانے والے خاتم الانبیاء مبعوث ہو کر یقین و یقین کی محفل کے متلاشیوں کو ضیاء ایمان و نور الیقان بخشا اور اللہ کریم کے آخری پیغام کے ذریعہ خلقتِ انسان کا حقیقی مقصد و تحقیقی راستہ ایسا صاف و غیر مشتبہ طریق پر سمجھایا کہ جس کے بعد کسی کو حجت انکار باقی نہ رہی ہر سرکش و متمرّد انسان کو راہ کے کامل ہونے کا یقین اور ہر سعید روح کو حصول معرفت الہی میں کمال نور دین حاصل ہو گیا۔ وَصَلَّى اللہُ عَلٰی اٰحِبِّہٖ مُحَمَّدٍ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّمَ

التجائے فقیر

تو بعلم ازل مرادیدی

دیدنی آنکہ بعیب بخریدی

تو بعلم آل و من بعیب ہماں

رد مکن آنچہ خود پسندیدی

الفقر فخری

یوں کریں فریاد جب ، رکھتے نہیں فریاد کس
مناز برگ کارواں ہے اور نہ آواز بجز کس
دم بخود ہیں اپنے عالم میں اسیر ان نفس
اپنا مسلک ہے فقط اللہ بس باقی ہو کس
رات دن کرتے رہے ہیں نفس کی قربانیاں

مخبر الفقر فخری ہیں یہ بے سامانیاں

ایہ استبرق و قاقم سے ہم کو کام کیا
داستان شکوہ مانے گردش ایام کیا
ساغر جمشید کیا اور بادہ گلفام کیا
رات دن کیساں ہیں ہم کو صبح کیا اور شام کیا

چشم عبرت میں ہمیشہ سے یہ دونوں رنگ ہیں

دل کے پردے اس نوا سے ساز ہم آہنگ ہیں

بے بقا ہے جب تو یہ انشا غلط و دفتر غلط
جلوہ مہر نمین و تابش اختر غلط
نظم ستیاد و ثوابت صورت محور غلط
نقطہ نقطہ فرد ہستی کا ہے سرتا سر غلط

اس نمود بے بقا سے کس عبرت کیجئے

عالم کثرت میں رہ کر درس وحدت لیجئے

وہم باطل کار عقل تفرقہ پرداز ہے
دل پہ قبضہ ہو جسے وہ مایہ صدناز ہے

ساز نیرنگ جہاں بھی دیکھئے کیا ساز ہے
مختلف پردے ہیں لیکن ایک ہی آواز ہے

نور پیدا ہو رہے ہیں ایک ہی تنویر سے

اتنی تصویریں کھینچی ہیں ایک ہی تصویر سے

عیش فانی کا تصور لغو ہے، بیہودہ ہے
حسب دنیا سے دل غم آشنا آلودہ ہے
اک صعب فقر ہے وہ بھی غبار آلودہ ہے
صبر ایوبی ہمارا شبیوہ فرسودہ ہے
درد دل را میکنم اضطرابیوندے دگر
برطیب خود تغافل میزنم چندے دگر

ہم کو اُس سے کیا غرض ہو قصہ گردوں کا جواب
نقش ہے جس پر لَدِ وَالْمَوْتِ وَالْبُخْرَابِ
ہم جہاں ہیں وہ زمیں ہے روکش صد آفتاب
ذَرَّہ ذَرَّہ ہے ہماری خاک کا حکمت مآب
بارگاہِ حق میں ہیں حاضر ہمیشہ دل بکف
خاک کے پتلے ہیں ہم اور نوریں پر ہے شرف

شکرِ نعمت

شکرِ نعمت ہائے تو چند انکہ نعمت ہائے تو
عذرِ تقصیرات ماچند انکہ تقصیرات ما

انسانِ خاکی کی خاک کا ہر ہر ذرہ اور اس کے مرکب جسم کے خون کا ہر قطرہ پروردگارِ عالم کی بیشمار احسانندیں
اور رحمتوں میں جکڑا ہوا ہے۔ اور ہر مسلمان پر سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اس کو ایمان و ایقان اور دین و قرآن کی دولت سے
سرفراز فرمایا گیا اور اپنے حبیبِ پاک صاحبِ دلاک سید المرسلین رحمۃ اللعالمین، سرور کائنات، مختارِ شش جہات محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اور فرماں برداروں میں پیدا کیا۔ یہ وہ عزت افزائی اور سرفرازی ہے جس کے
سامنے ہر نعمت بیچ ہے۔ اور میں قدر بھی شکر کس نعمت کا ادا کیا جائے کم ہے حقیقتاً انسان شکر گزاری کی ذمہ داری سے سبکدوش
ہو نہیں سکتا۔ اور اس شکر گزاری کی پہلی کوی اُن بزرگانِ دین کا بھی شکر ادا کرنا ہے جن کے ذریعہ سے یہ دولت ہمیں نصیب
ہوئی۔ کیونکہ حضور پر نور شافعِ یوم النشور علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ یعنی جو انسانوں کا شکر
ادائیں کرتا وہ خدا کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا۔

ان بزرگانِ دین کے کس احسانِ عظیم کا حقیقی شکر تو یہ ہے کہ ہم اُن کے نقشِ قدم پر چلیں اور جو حمد و جہد انہوں نے دین
کے تحفظ و بقا کے لئے میدانِ تبلیغ میں کی ہے۔ اس میں ان کے شریکِ کار و حمال بنیں۔ اور وہی دولتِ ایمان و ایقان
و دین و قرآن جو اُن کی پاک جوائیوں اور مقدس نفوس کے صدقہ میں ہم تک پہنچی ہے۔ ہم بھی دوسروں تک پہنچانے کی کال سعی
کریں۔ اور ادنیٰ درجہ کی شکر گزاری یہ ہے۔ کہ اپنے آپ میں بصورتِ عمل ان کے ناموں اور کارناموں کو روشن رکھیں۔
جب شریعتِ مطہرہ میں جسمانی انساب کے بقا و تحفظ کی نہایت تاکید فرمائی گئی ہے۔ تو مقصدِ حیات یعنی روحانی
سلسلہ کا بقا اور تحفظ بھی یقیناً ضروری و لا بدی ہے۔

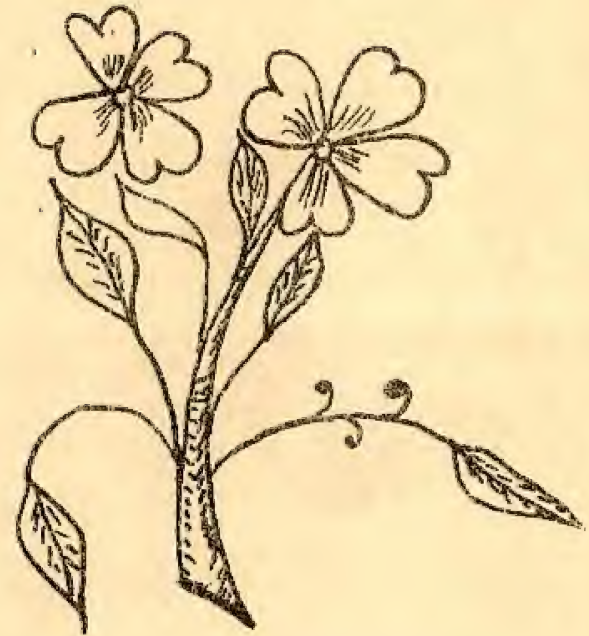
جن نفوسِ قدسیہ نے اپنے انعامِ طیبہ کو رضا الہی سے سرشار کیا۔ بلاشبہ اُن کے متبرک ناموں کا درد اور اُن کی

مقدس زندگیوں کا تذکرہ خوشنودی خداوندی کا سبب اور ایمان کی تازگی کا موجب ہوگا۔ لہذا اُن کے اسما گرامی کی برکات بہرہ ور ہو کر ایک بے پناہ خیر اور بہت بڑی سعادت کا شکر ادا کرنا ہمارا فرض ہے۔

وَالشُّكْرُ لِلَّهِ عَلَىٰ مِمَّا ارْتَبَعْنَا

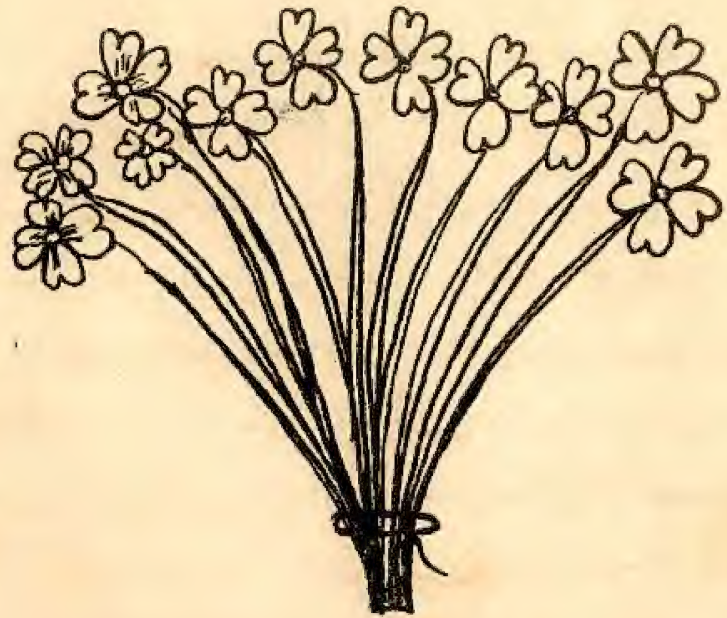
سبب تالیف کتاب

یہ کتاب ساری کی ساری اُن نام نہاد درویشوں، جاہل صوفیوں اور ننگاوت بند ملنگوں کے لئے معروض تحریر میں لائی جا رہی ہے۔ جو امور تصوف اور درویشی کی حقیقتوں سے ناواقف ہوتے ہوئے قریب نفس میں الجھ کر ایک خود ساختہ اور مبالغہ آمیز تصوف کو جو شرک سے ڈانڈے ملاہینے والے تخیل کا حاصل ہو ایجاد کر کے منبجہ جاتے ہیں جس میں نہ حقیقی اعتدال ہوتا ہے اور نہ شرعی اعمال و اصطلاحات کے ساتھ اس کی کوئی حد ملتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بقول پیر درویشی یہ لوگ خود نامراد اور سرور الہ کے راہزن بن جاتے ہیں۔ کیونکہ غیر شرعی درویشی کے حامل معصوم تو ہو نہیں سکتے اور بحیثیت نشر اُن سے معصیتوں کا صدور بھی نامکن نہیں۔ بلکہ اس درویشی کے دائرہ میں رہ کر بھی وہ مختلف خطاؤں اور لغزشوں سے محفوظ نہیں ہوتے تو تصوف کے عام مسائل میں ان کی رائے بھی وہی درجہ کھیلگی۔ جو عام انسانوں کی آرا رکھتی ہیں۔ اگرچہ عوام کے مقابلہ میں وہ اپنے فضائل و کمالات کا پتہ بھاری ہی گمان کرتے ہوں یا اُن کی بصیرت کا کوئی روحانی پہلو تقرب الی اللہ کے وسائل میں صاف بھی ہو۔

اس ضرورت کا دوسرا بنیادی پتھر یہ بھی ہے کہ حضرات صوفیاء و متقین رحمہم اللہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور اُن کے اوضاع و احوال اعمال و اشتغال، طور طریقے بھی ان کے ساتھ ہی رخصت و ناپید ہو گئے۔ اب بجائے اُن کے جو لوگ ہیں اور اُن کی نیابت کے مدعی وہ عبادات شرعیہ کے تارک غفلتوں اور شہوتوں میں مبتلا ہیں۔ حضرات محققین صوفیاء کے اٹھ جلنے کے بعد کتب ہمارے زمانے میں اُن مقدس بزرگوں کی بس یاد ہی باقی رہ گئی ہے۔ اُن کے نقش قدم پر چلنے کے دعویدار اُن کے وظائف و اعمال کو تو فخریہ ذکر کرتے ہیں مگر اُن کی درویشی کا اصل طریق کار ان میں مفقود نظر آتا ہے۔ متقین کے میدان طریقت میں ایک علاج ستا چھا گیا ہے۔ نہ وہ معرکہ سن سال بزرگ باقی ہیں جن کی راہ پر چلا جائے اور نہ وہ جوان جن کی سیرت کو شعل راہ سمجھا جائے۔ نہ بد و تقویٰ کی ساری بیباک اُٹ کر برص و طمع کا دور دورہ ہو رہا ہے۔ شریعت غرا کا استراہم تک دلوں سے مٹ گیا ہے۔ اور دین کی طرقت سے بے پرواہی قطعی آسان ہو گئی ہے۔ احکام کی عظمت نہیں رہی اور عبادات شرعیہ نماز روزہ کی بے وقعتی دلوں میں گھر کر چکی ہے۔

جب ان مدعیان فقر ہی کی اخلاقی پستی حد سے گزر جائے تو عبادت و طاعت میں انہماک رکھنے والے کیونکر اور کہاں سے پیدا ہوں گی۔ یہی لوگ اگر شریعت کی پیروی کی بجائے اس کی خلاف ورزی کو باعث فخر سمجھنا شروع کر دیں۔ اور درج کے تزکیہ سے کوئی واسطہ ہی نہ کرے تو فقر صحرای علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کی تلاش نماں سے کی جائیگی۔ پھر طرہ یہ کہ سرتا یا غلبہ نفسانیت میں مغلوب ہوتے ہوئے اور مادی حرکتوں کے باوجود بھی ان کا دعویٰ دہمی شیعیت اور روحانیت کا قائم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہی حضرات کی اس روش سے مخالفین حقیقت تصوف سے انکار اور منکرین کو مسابک حقیقت پر اعتراضات کے مواقع کثرت سے ملنے لگے ہیں۔ لہذا ضروری معلوم ہوا کہ اس جماعت کے سامنے ایک ایسی کتاب پیش کی جائے جو حضرات فقراء و صوفیائے متقدمین کے صحیح اخلاق و اعمال اور عقائد و معلومات کی مرقع ہو۔ تاکہ خود سامنے صوفیوں اور ان کے گھڑے ہوئے تصوف کے نقوش کی اصلاح ہو سکے۔ و بآئد التوفیق

عرض حال

فقر ابوالفیض قلندر علی سہروردی کو ملوی سیالکوٹی ٹیم لاہوری یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وجود ہائے باہود اولیائے کرام و بزرگان عظام و سلمائے نام اہل جہان کے لئے رب العزت جل شانہ کی نعمت غفلی و عنایت کبریٰ ہیں۔ کیونکہ ہمارے آقا و مولا مختار و وہاں باعث تخلیق کون و مکان سید انسان و جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں تیس ابدال ہیں۔ جن کے سبب سے زمین قائم ہے۔ اور انہی کے سبب و برکت سے لوگوں پر مینہ برسائے جاتے ہیں۔ انہی کی وجہ سے مدد و دفع پاتے ہیں۔ اور ان ہی کی وجہ سے رزق دیئے جاتے ہیں۔ پس جس شخص نے اس نعمت کی شکر گزاری سے منہ موڑا۔ اس نے بارگاہ خداوند عالم کو چھوڑا۔ حقیقتاً افضل ترین عبادت اور موثر ترین اطاعت صحبت اہل کمال و مجاہد متقربان بارگاہ و ذوالجلال ہی ہے۔ مقدونہ کے زندہ جاوید حکیم حضرت مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: شعر
یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا

پس اگر کسی کو دولت صحبت و سعادت مجاہدت میسر نہ ہو تو ذکر اذکار و اتباع و آثار بزرگان دین بھی ایک طرح کی صحبت ہی ہے۔ کیونکہ حق ”ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے“ بہت افزائی اور ظلمت زدائی میں اسکی بھی وہی تاثیر ہے جو صحبت اور مجاہدت کی ہے۔ نیز بزرگان عظام کے تذکار میں بے شمار فوائد ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی کا ذکر دلیل محبت ہے اور محبت محب کو محبوب تک پہنچا دیتی ہے۔ ”الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ“۔ دوسرے یہ کہ محبوبان بارگاہ کا ذکر بھی باعث تقرب الی اللہ ہے۔ کیونکہ محبوب کو ذکر اپنے محب کا مرغوب اور محب کو یاد اپنے محبوب کی محبوب ہوتی ہے۔ تیسرے یہ کہ حسب ارشاد و عتد ذکر الصالحین تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ مَوْجِبُ نَزْوِلِ رَحْمَتِ بَارِی ہے۔ حضرت بر علی و قاق تیسرے یہ کہ حسب ارشاد و عتد ذکر الصالحین تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ مَوْجِبُ نَزْوِلِ رَحْمَتِ بَارِی ہے۔ حضرت بر علی و قاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقبولان بارگاہ کا محض ذکر سننا بھی اگر چہ اس پر عمل نہ ہو سکے فائدہ سے خالی نہیں۔ اگر مرد طالب ہوگا تو اس ذکر سے بہت اس کی بلند ہوگی اور طلب اس کی بڑھے گی اور اگر اس میں رعوبت ہوگی تو وہ ٹوٹ جائے گی

یہاں تک کہ اس کو اپنا نیک و بد نظر کرنے لگے گا۔ اور اگر وہ کور باطن نہ ہوگا تو خود مشاہدہ کرے گا۔ چنانچہ حضرت شیخ محسنیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں لَا تَزِنُ الْخَلْقَ بِمِثْلِ ذَاتِكَ وَزِنَ لِنَفْسِكَ عَيْنُكَ الْمُؤَقِّنِينَ لِنَعْمَتِكَ فَضْلَهُمْ وَأَفْلاَسِكَ یعنی تو خلق خدا کو اپنے ترازو میں وزن نہ کر بلکہ اپنے آپ کو مردان خدا کے ترازو میں وزن کر تاکہ تو اُن کی فضیلت اور اپنے افلاس سے واقف ہو۔ کسی نے حضرت امام المتقین قمر الاولیاء و سید الطائفہ حضرت ابوالقاسم جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کسی ارادت کو بغیر عمل کے محض بزرگان سلسلہ کے روایات و حکایات سے کیا فائدہ پہنچتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کہ یہ ایک شکر اللہ تعالیٰ کے شکر ہے۔ اس سے مرید کو مدد پہنچتی ہے۔ اور اس کی دل شکنی و لجاجی سے بدل جاتی ہے۔ اس کا ضعف قلب دور ہو کر دل یاد الہی میں قوی ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وَحُكْمًا لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ مِنَ النَّبَاغِ التَّوَسُّلُ مَا نَفَيْتُ بِهِ فَوَادِكَ یعنی اے محبوب ہم اگلے بغیر دل کے قسٹے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تاکہ آپ کا دل اس سے ثابت دوام اور مکمل آرام حاصل کرے۔ اور قوی ہو جائے۔ اس کے ماتحت مولانا جمال الدین رحمہ اللہ شوقی میں فرماتے ہیں:-

ذکر نیکو رفتگاں دارد ثواب	عاصیاں را سے رہاند از عذاب
چوں بہ نیکو رفتگاں در ساختم	ہمنشینان ملائک یا قسم
ہر کرا باشد محبت با خدا	کے بداند واصلانش راجد خدا
اولیاء اللہ . اللہ اولیاء	بیچ فرق درمیاں بود روا
ذکر ایشان ذکر آں یزداں بود	یاد نیکاں یاد آں سجاں بود

پس جب سے یہ عاجز سلسلہ ارادت و سعادت بعیت حضرت ولایت منزلت قیوم زمان واقف اسرار ذات محمد مولانا الحاج قبلہ میاں غلام محمد رحمۃ اللہ علیہ سروردی میں داخل ہوا۔ ہمیشہ یہی خیال رہا کہ کچھ حال خیر مال مقبولان ذوالجلال کا اس طرح تحریر میں لائے کہ آئندہ آنے والی جماعت متلاشیان حق کو روضہ حق و تجستان فقر اذق کو منزل فقر واضح تر ہو جائے کیونکہ صوفیائے کرام کے خصائص و معارف و حقائق و لطائف کا جس قدر ذخیرہ آج ہمارے سامنے ہے۔ اس سے عوام دو وجہ سے فائدہ اٹھانے سے قاصر ہیں۔ ایک یہ کہ عربی فارسی زبان میں ہو اس ذکر خیر کا مجموعہ ہے۔ اس سے موجودہ دور کے عربی فارسی سے ناواقف حضرات بالکل محروم رہتے ہیں۔ دوسرے اردو تراجم جن میں بڑا سقم یہ ہے کہ بعض مترجم

حضرت خود اصطلاحات تصوف و مقامات فقر سے بے بہرہ ہونے کی وجہ سے بغیر صحیح مفہوم ادا کئے کے بڑے آرام سے وہی الفاظ تراجم میں بھی چپکا دیتے ہیں۔ جو اصل متن عربی و فارسی میں دقیق ہوتے ہیں اور جن کے مطلب بیان کرنے کے لئے ترجمہ کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی یا زحمت اٹھانی پڑی تھی۔

مگر فقیر کو ہمیشہ اپنی بے بضاعتی و بے سروسامانی اور بے مانگی و بیچمدانی مانع و مزاحم رہی۔ کہ کیونکر اپنی علمی و عملی کمزوری کے ماتحت اس میدان عرفان میں قلم اٹھانے کی جرأت کرے۔ یہاں تک کہ شامہ مجری المقدس آگیا۔ اور یہ مسئلہ لازم فی الذہن ہی رہا۔ ایک روز عالی جناب قبلہ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا۔ تو حضور نے فرمایا کہ فی زمانہ بہت سے جہاں درویش اور نام نہاد فقیر شرعی تصوف و احسان اور کشف و عرفان کے خلاف کلام کرتے ہیں۔ اور راہ بیان ہند کی تعلیم اور رنگوٹ بندی و بھنگ نوشی کی تفہیم نے ان کو اصل مہارت و آیات فقر سے قطعاً دور پھینک دیا ہے اور وہ اپنے خود ساختہ فقر اور خود کا شستہ حصر پر عوام کو فریب دے کر گمراہ کر رہے ہیں۔ اس موضوع پر کچھ لکھنا چاہئے تاکہ اس فتنہ کا سد باب ہو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ طالبان حق اس وقت ایک ایسی عام فہم اور مستند کتاب کے خواہشمند بھی ہیں جس میں غلط تعلیم و تربیت سے پاک اور رہبانیت کی آمیزش سے صاف صحیح اسلامی طریقت کو پیش کیا گیا ہو۔ اور وہ مسائل فقر جو غلط ہو کر جوگ و اشراق کے معتقدات سے قریب ہو گئے ہیں۔ مفصل بحث کے ماتحت بالکل روشن اور واضح تر ہو جائیں۔ گویا حضور نے بھی وہی امر فرمایا جو پہلے فقیر کے اپنے ذہن میں تھا۔ اور اس امر کے پورا کرنے پر مستقیم ہونے کے ہدایت فرمائی۔ پھر تو اپنا پرانا خیال تازہ ہو گیا۔ اور وہ تساہل و تردد جو پہلے تھا، رفع ہو کر ارادہ میں دوبارہ استحکام کی صورت پیدا ہو گئی۔ فقیر نے صدق بہت اور خلوص نیت سے اس ارشاد کے پورا کرنے میں قلم اٹھایا۔ اور اَللّٰہُ عَزَّوَجَلَّ تَعَالٰی کے فضل پر نظر رکھتے ہوئے لکھنا شروع کر دیا جس کا نتیجہ بتائید رہا یہی اور اوراق پریشان مہمان فقر و فقرا اور خادمان اولیاء اللہ کے ہاتھوں میں ہیں۔ مولانا کیم قبول فرمائیں اور طالبین حق کثیر فائدہ حاصل کریں۔ لہذا قارئین کرام سے یہ استدعا ہے کہ جیب اولیاء کرام کے پاکیزہ نفوس کی برکات اور اُن کے مقدس ارواح کی حسنت سے ان کا دقت خوش ہو تو ان اوراق کے مؤلف کو بھی دعائے خیر سے یاد فرمائیں۔ بَارِکَ اللّٰہُ لَنَا فِی دِیْنِنَا وَ دُنْيَانَا۔

تمہید

کہا جاتا ہے۔ کہ یہ زمانہ الحاد و زندقہ و دہریت و مادہ پرستی کا ہے جس میں روحانیت اور متصوفیت سے بعد المشرقین ہے۔ دورِ حاضرہ کے ترقی یافتہ انسانوں کے نقطہ نظر میں کسی تعلیم کے روحانی اثر کا قائل ہونا ایک بے دلیل بات اور لغو عقیدہ ہے۔ روحانی کمالات اور روحانی قوتوں کو تسلیم کرنا پرانے زمانہ کے احمقوں کا ایک بے معنی خیال ہے۔ مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا جس قدر مادیت میں ترقی کرتی اور عقلی نظریات و محسوسات کے چھندل میں پھنسی جا رہی ہے۔ وہ اسی برق رفتاری کے ساتھ تصوف و روحانیت کی طرف بھی آ رہی ہے۔ وہ منبع جس سے مذکورہ بالا قبیح خیالات پھوٹ پھوٹ کر نکلتے تھے۔ اسی سے اب روحانی اثر کی آوازیں بھی بھل رہی ہیں۔ اگر ابھی تک وہ نہایت مدہم ہیں۔ مگر سننے والے انہیں سن رہے ہیں اور محسوس کرنے والے انہیں محسوس بھی کر رہے ہیں۔ کہ اہل دنیا کی یہی مادی ترقی و روحانی ترقی میں ممد و معاون ثابت ہو رہی ہے۔ اور انسانوں کو مادیت سے بیزار کر کے انہیں روحانیت سے سکون حاصل کرنے کی جانب راہ نمائی کر رہی ہے۔ **فَاَلْحَمْدُ لِلّٰہ**

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ کہ خدا طلبی اور خدا رسی کا اولین ذریعہ کتاب و سنت ہے اور قرآن کریم نے بتلایا ہے۔ کہ انسانی زندگی کی غرض و غایت صرف عبادت الہی ہے۔ پھر عبادت کے لئے تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس کی سخت ضرورت ہے اور تصفیہ قلب و تزکیہ نفس ہی تصوف کی اساس ہیں۔ پھر تصوف کے لئے فقہ کی احتیاج ہے۔ جس طرح شرع شریف کے مطابق عمل کرنے کے لئے فقہائے قرآن و حدیث کے مسائل کو استنباط کر کے فقہ کی صورت میں ایک جگہ جمع کر دیا ہے اسی طرح صوفیائے کرام اور اولیائے عظام نے بھی تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس کے اصول و قوانین کو شرع شریف سے استخراج کر کے ایک جامع منضبط فرما دیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ عوام کیلئے خدا طلبی اور خدا رسی کی راہ آسان ہو جائے۔ لیکن پھر بھی دنیا کی کثافتوں اور نجاستوں سے پاکیزگی حاصل کرنے، نفس و شیطان کے شر سے محفوظ رہنے اور خدا کی بارگاہ تک پہنچنے کیلئے کسی رہبر کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ کیونکہ بغیر نور تاباع رسول علیہ السلام اور بغیر ضیائے اولیاء کرام کے اس راہ پر

چلنا دشوار ہے اس لئے کہ راہ حق مجرب اور آسان ہے۔ مگر ہیچ دریچ اور پرتخت بھی ہے۔ شعر

ہے وادی عشق بھی کیا وادی گلزار بھی ہے پرتخت بھی ہے اس وادی کا طے کر لینا آسان بھی ہے دشوار بھی ہے

اس راہ کے چلنے والوں کے شیاطین جن و انس اس قدر دشمن ہیں کہ بے نور ولایت متدانی حق کا ایک قدم بھی چلنا محال ترین امر ہے حسب ارشاد حضور سیدنا امام اعظم رضی اللہ عنہ **كُلُّكَ مُسْتَأْنِ هَلَاكُ النِّعَمَانِ** یعنی حضرت سیدنا امام اعظم آخر عمر میں حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت و ارادت میں رہے اور دو سال فیض باطنی کا حصہ پایا۔ تو فرمایا اگر یہ دو سال نعمان کی عمر میں نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ گویا راہِ متدانی شیخ کا مل ہی ایک وہ چیز ہے جس کی کفیل گمراہی و ضلالت کا مطلق خوف نہیں رہتا اور سالک راہ نہایت پُر اس طریق پر پاکت سے بچتا ہوا بے فکری کے ساتھ چل کر سلوک کی منزل طے کرتا ہے اور یہی وہ ضرورت ہے جس کے تحت اسلام میں پیری مریدی کا سلسلہ قائم ہوا۔ چنانچہ نقشبندیہ سلسلہ کے ایک برگزیدہ بزرگ حضرت خواجہ محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں:-

"کہ سیر و سلوک سے مقصود کسی پیری مریدی نہیں ہے۔ بلکہ اس سے مقصود ادا کے وظائف بندگی اور سچی و گمنامی اللہ وال روحیت و انبیت نفس امارہ ہے کہ معرفت الہی سے وابستہ ہے"

پس حقیقی پیر اور سچا شیخ وہ ہے جو مرید کو طریقت کی پہنائیوں میں لینے کے بعد اس میں ایک تغیر و انقلاب پیدا کر دے اور علمی قوائے ضعف و انحلال کو دور کر کے اپنے ارادہ مند میں وہ قوت پرواز بھر دے کہ اس کی درجہ فنا و سرور و فنا کے عرصہ حیات سے آسانش کا حقیقی کی جانب پرواز کرنے لگ جائے۔ اگر رعیت حاصل کرنے کے بعد مرید میں کوئی تغیر واقع نہ ہو اور اس کی قوت عمل تیز تر نہ ہو جائے تو کچھ لینا چاہئے کہ ایسی پیری مریدی محض ایک رسم پسندی کی چیز ہے۔ اور دنیا میں اس کی غرض و غایت جلب منفعت کے مشغلہ کے سولے اور کچھ نہیں۔

آج کل چونکہ کثرت متکارد و غلامانِ لوگ ولایت کے مدعی ہو کر سادہ لوح انسانوں کے ایمانوں پر ڈاکہ ڈالتے پھرتے ہیں اور عوام میں دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے اس قدر صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اس قابل ہوں اور یہ دریافت کر سکیں کہ کون ان کی روحانی تشنگی کی تسکین کر سکتا ہے۔ اور وہ کسے اپنی رہنمائی کے لئے شیخ کہہ سکتے ہیں۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عوام کی واقفیت کیلئے ولایت کے چند آثار و خواص بیان کر دیئے جائیں۔ جن کے مطالعہ سے یہ تہہ پل جلنے لگے حقیقتاً یہ آثار و خواص کسی غیر ولی کا حصہ نہیں ہو سکتے اور نہ ہی وہ کسی غیر ولی کی ذات میں جمع ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے مندرجہ ذیل قابل ذکر

ہیں:-

اعتماد علی اللہ، تسلیم و رضا، استغناء، قبول و ناداری کی مساوات، عدم وجود کی کیانیت، ہمت و شجاعت، شرافت و نجابت، جرات و استقامت، عزت و حرمت - خودی و خودداری، رعب و غلبہ، غیرت و حمیت، جود و سخا، جذب قلوب، تاثیر کلام، برکت صحبت دلی آسودگی، نفس و طبیعت کے ساتھ دائمی جہاد، اور ماسوائے اللہ سے کلی انقطاع وغیرہ حسنات صرف ایک مرشد کامل اور ولی حقیقی کا ہی سرمایہ حیات ہو سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ میر کا نہایت صالح، پرہیزگار اور متبع سنت ہونا اس کی زندگی کا نمایاں پہلو ہوتا ہے۔ وہ گناہوں سے پاک اور بدعتوں سے منزہ ہوتا ہے۔ ان شاہبازانِ طریقت کے یہ اوصاف تصوف کی ہر کتاب میں مذکور ہیں۔ چنانچہ حضرت قبلہ شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین عمر سروردی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مریدوں کی تربیت دودھ پلانے والی عورت سے سیکھی ہے۔ اگر وہ ناخود دنی اشیاء سے پرہیز کرے گی تو اس کے بچے کی صحت بھی اچھی رہے گی۔ اور پاکیزہ دودھ اس کے پیٹ میں جلے گا۔ ورنہ بصورت دیگر تمام خراب چیزیں دودھ میں اثر کر کے بچے کی صحت پر بڑی طرح اثر انداز ہوں گی اور وہ توانا و تندرست نہ رہ سکے گا۔ یہی حال پیر طریقت کا ہے اگر پیر خود انفعال شیعہ اور اعمال قبیحہ کا مرتکب ہوگا۔ تو مرید بھی یقیناً اس کے اتہاج میں گناہوں پر زیادہ جری اور دلیر ہو جائے گا۔ لہذا مرید کو صلح اور پرہیزگار بنانے کے لئے استاد ضروری ہے کہ پیر خود صالح، پرہیزگار اور عامل و کامل ہو جس کی مفصل تشریح آگے آئیگی۔ انشاء اللہ (یہاں یہ بیان کر دینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی پیر سے بیعت ہونے کے بعد یہ ثابت ہو کہ وہ غیر صالح، ناقص، نااہل اور خدائے شرع و بدعتی ہے۔ تو اس کی بیعت فسخ کر دینی چاہئے اس مسئلہ کے متعلق کسی شخص نے حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ اگر کوئی شخص کسی کا مرید ہو جائے اور بعد ازاں اس پیر کو باطل و بیکار پائے تو کیا وہ دوسرے سے بیعت ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس پر فرض ہے کہ دوسرے سے بیعت کرے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص جنگل میں ہو اور قبلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے اندھیرے میں کسی ایک سمت پر نماز پڑھ چکا ہو اور بعد میں اسکو معلوم ہو کہ قبلہ اس طرف نہیں جس طرف منہ کر کے میں نے نماز ادا کی ہے۔ تو اسی سمت پر قائم رہنا اور آئندہ بھی اسی سمت پر نماز ادا کرنا اس کے لئے جائز نہ ہوگا۔ پس اسی طرح اگر کسی نے کسی کو اپنا پیر بنایا اور بعد کو اس کے غیر شرع ہونے اور طریقت کے نقص و عیب کا علم ہوا تو وہ اس قبلہ باطل نہیں ہو سکتا اور ایسے

پیر کا اتباع محض ضلالت و گمراہی ہے۔ کیونکہ شریعت ہی اساس طریقت، رہنمائے حقیقت اور پردہ کشائے معرفت ہے بغیر اتباع شریعت حصول کمال تصوف امر محال ہی نہیں بلکہ الحاد بھی ہے لیکن فی زمانہ اہل زمانہ کا مذاق کچھ ایسا بگڑا ہوا ہے کہ پاسپانار علم معرفت کی تعلیمات و ارشادات ان کے سلاسل و شجرات مع تاریخ و سنین و سلسلہ اور ہر خاندان کی تہذیبی شان کے اثرات و علامات ہوتے ہوئے بھی بعض لوگ ایسے بے تحقیق طور پر اپنے اکابرین کی تعلیمات ترک کر دیتے ہیں گویا ان کے نزدیک کسی پابند شریعت پیر کی متابعت گناہ کبیرہ ہے۔ بلکہ بعض فریب خوردہ لوگ وہ ہیں جن کے نزدیک شریعت اور فقر و تضاد چیزیں ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ سینکڑوں نام نہاد فقرائے مختلف لباسوں، رنگ و رنگ گجروں، خوبصورت کلاہوں طرح طرح کی ٹوپوں، قیم قیم کے خرقوں، بالوں کی رسیوں، گاؤں و دم و نڈوں، شیروں کی کھالوں اور مرداروں کے سینگوں میں ملبوس نظر آتے ہیں۔ جو حقیقتاً بویگان ہند کی نقل ہے۔ اور وہ اس سب کچھ کی کوئی سند سوائے اس کے نہیں لا سکتے۔ کہ ہم سے پہلے جو گزر چکے ہیں وہ ایسا ہی کرتے تھے۔

حالانکہ اسلام کے کلیم پوش و محرم اسلام خدا رسیدہ حضرات جو پہلے گند چکے ہیں اور جو اس وقت بھی موجود ہیں۔ اور جن کے مقدس وجود اسلام کی زینت اور مذہب کی رونق کا موجب ہیں۔ اور جن کی پاک جوانیوں کے صدقہ سے یہ معمورہ دنیا باوجود اپنی اس کثرت معصیت کے قائم و برقرار ہے جن کی محبت اللہ کی محبت، جنکی صحبت جنت کی چابی اور جن کی نیاز مندی قلب کی روشنی ہے، نے مسنون روایتی و فقر کی صاف و وضاحت فرمادی کہ متبع شریعت ہی درویش ہو سکتا ہے، جن نے پہلی منزل پر ہی قدم غلط رکھا ہو وہ جہاں تک پہلے کا غلط رو ہی کھلے گا۔ شعر

نشست اول پونہد معمار کج تا تریا سے رود دیوار کج

چنانچہ خواجہ احمد علی فرماتے ہیں کہ ایسے ہی بندگانِ خدا سے محبت ایمان کی علامت اور ان سے بغض و حسد فزع و شیطاں کی عادت ہے۔ جو انسان کسی خباثت باطنی کے ماتحت ان لوگوں سے دشمنی رکھے گا۔ وہ خدا کے دشمنوں میں شمار ہوگا۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهِ وَرِ اَنْفُسِنَا

مگر اہل فیر کو یہ لکھنے میں بھی ملامت کا ڈر نہیں کہ اہل اللہ کی محبت اور بے پناہ عقیدت ان کے در کی جہ سائی اور ان سے مخلوق خدا کی عقیدہ مندانه دوامی نے ہمارے ملک میں بے شمار نام نہاد و مرتکب رجبہ پوشوں اور زلف درازوں کو پیدا کر دیا ہے جن کی کثرت سے کسی بے یا اور ریاکار، حقیقی اور غیر حقیقی، اصلی و نقلی درویش کا پتہ لگانا مشکل ہو گیا ہے

ادراہی کی وجہ سے ہمارے تعلیم یافتہ و سنجیدہ طبقہ میں قواعد طریقت اور رسم و راہ تصوف کی سخت بے محنتی ہو رہی ہے۔ کاش ایسے لوگوں کو جو درویشی کا دم بھرتے ہیں اپنے آپ کو ملامت کرنے کی توفیق حاصل ہو اور مغالطہ یافتہ گروہ کو بھی نگاہ بینہ ملے تاکہ دونوں مدعی اور متلاشی قطعی انکار و مکر اس کی بجائے خاصانِ خدا کی تمیز و اتباع کر سکیں اور معرفتِ الہی سے محروم رہ کر دنیا سے نامراد نہ جائیں۔ چنانچہ اسی ضمن میں حضرت ابو سعید الوائلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو چند ماہوں کو دیکھ کر میرا دل رنج و غم سے بھر گیا ہے۔ کیونکہ یہ ایک وہ مغالطہ ہے جو منکر فقر کو تباہی کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے اور وہ اپنا دین و دنیا کا مفاد کھو بیٹھتا ہے۔ اگر الہ آبادی کیا لطیف رنگ میں توجہ دلا گئے ہیں۔ کہ - شعر

نہ کتابوں سے نہ کالج کے ہو در سے پیدا

دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

گویا ان کے نزدیک معرفتِ الہی کے لئے محض علمی ذخیرہ پر اکتفا کرنا ایک فاش غلطی ہے جب تک اس کے ساتھ کسی عملی نمونے کا اتباع نہ ہو۔

معیار ولایت

تفصیل کے ساتھ تو یہ مسئلہ اسی کتاب میں کسی دوسری جگہ ذکر کیا جائے گا۔ مگر یہاں صرف اتنا ہی بیان کرنا ضروری ہے کہ عوام و خواص کے نزدیک یہ تو ایک مسئلہ حقیقت ہے۔ کہ تعلق الہی کے لحاظ سے مسلمانوں کے دو گروہ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو خطاؤں اور معاصی کے عادی ہو کر اپنی خطاؤں کی تلافی رجوع الی الخیر سے کرتا رہتا ہے۔ اور دوسرا وہ جو مالکِ خالق حقیقی کو ہر لمحہ و ہر آن حاضر و ناظر سمجھ کر ہر قسم کی معصیت سے ڈرتا اور بچتا ہے۔ اور اپنی روح اعمال کو خوفِ بے آنسوؤں سے دھو کر ہمیشہ ایسا پاک و صاف رکھتا ہے کہ اس کا آئینہ قلب انوارِ الہی کا گنجینہ بن جاتا ہے۔ اسی جماعت کو اولیاء اللہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اور اسی جماعت کی طفیل عصیاں شعرا و دل کے تمام کام نکلتے ہیں۔ صاحبِ کتاب الاسلام نے اس بحث کو بحوالہ عقائد لکھی یوں لکھا ہے۔ **وَأُولَئِكَ هُمُ الْعَارِفُونَ بِاللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ مَا يُحْكِنُ الْوُطَّاطُ عَلَى الطَّيَافَاتِ الْمُجْتَنِبَاتِ عَنِ الْمَعَاصِي الْمُعْرِضِ مَنِ الْأَنْفُسَ إِلَى اللَّذَاتِ وَالشَّهَوَاتِ**۔ یعنی ولی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں حتی الامکان زیادہ معرفت رکھتا ہو۔ اطاعتِ الہی میں استغراق رکھنے والا اور گنہ گروں سے اجتناب کرنے والا ہو اور لذات و شہوات سے بیزار ہو۔ جس طرح تمام بندوں میں نبی خدا کا مقرب ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر نبی کی امت میں سے بعض لوگ روحانی و جسمانی کمالات کے سبب بارگاہِ خداوندی میں باریاب اور مقبول ہو جاتے ہیں ان کی علمی اور عملی حالت امت کے تمام افراد سے ممتاز و نمایاں ہوتی ہے۔ ان کو تمام کمالات نبوت کی طفیل ہی حاصل ہوتے ہیں۔ اور نبی کی تابعہ اسی سے ہی وہ اس مرتبہ کو پہنچتے ہیں۔ ان کو بڑی بڑی توفیق اور نشانیاں دی جاتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں سے کرامت کا اظہار فرماتا ہے تاکہ اس کے نبی کی نبوت سے انکار کرنے والے اس کی کرامت کو دیکھ کر نبی کی صداقت کے قائل ہو جائیں۔ اسی سے اکثر بزرگانِ دین نے لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کا وجود اور ان کی کرامت حق ہے۔ پھر اولیاء اللہ کے ذاتی خصائص کے متعلق لکھتے ہیں کہ شیخ عبد اللہ ابن البارک نے ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ دلی کی کیا تعریف ہے تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا۔ **هُوَ الَّذِي فِي وَجْهِهِ حَيَاءٌ وَفِي عَيْنِهِ بُكَاءٌ وَفِي قَلْبِهِ صَفَاءٌ وَفِي لِسَانِهِ شَأَعٌ**

فَرَفِي يَدَيْهِ عَطَاءٌ وَفِي وَعْدِهِ وَكَفَاءٌ وَفِي نُطْقِهِ شَفَاءٌ یعنی دلی وہ ہے جس کے چہرہ پر حیا اور ہمتوں میں گریہ
دل میں پاکیزگی، زبان پر تعریف، ہاتھ میں بخشش، وعدہ میں وفا اور بات میں شفا ہو۔

حضرت قطب ربانی، غوث صمدانی، شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب فتوح الغیب میں اولیاء
اللہ کے خصال و اوصاف یوں بیان فرمائے ہیں کہ خدا کی محبت و رضا کو بلا طلب اغراض و اغراض منظور خاطر رکھتے ہیں
اور تذلل و اخلاص ان کا شیوہ ہوتے ہیں نفس کے ساتھ جہاد اور روح کو ذکر الہی سے زندہ کرتے ہیں۔ امیروں میں جب
بیٹھیں تو اپنے شرف و احترام کا غلبہ رکھیں اور فقیروں کی مجلس میں عاجزی کریں۔ بے شرمی، شوخی اور بدخلقی سے بچیں۔ مسلمانوں
سے حسن ظن اور ان کے مفاد کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں کوشاں رہتے ہیں۔ اور کسی کی بُرائی اور بعض دیکھ
اپنے سینہ میں نہیں رکھتے یعنی کہ جو شخص ان پر ظلم کرے اس کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں۔ رسولائے اپنے خالق و مالک خدا کے
کسی کا خوف اپنے دل میں نہیں رکھتے۔ اور خلق خدا سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ ہمیشہ سچائی اور حق و صداقت کے دلدادہ ہوتے
ہیں۔ ادا کے فرض میں کسی مصیبت اور آزمائش سے نہیں گھبراتے۔ اپنی روزی و قوت بازو سے پیدا کرتے اور کھانا حلال کھاتے ہیں۔

بقول حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ دلی وہ ہے جس میں محبت الہی کی علامات پائی جائیں اور وہ اخلاق و اعمال
میں متابعت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کربند ہو۔ یعنی اخلاق و افعال میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرنا ہی
علامت اہل اللہ اور سچی درویشی ہے۔

حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی درویش کو ہو امیں پروا کرتا ہوا دیکھو تو اس کی اس کرامت سے
دھوکا نہ کھاؤ۔ جب تک تم یہ نہ دیکھو کہ وہ حال و قائل، حفظ حدود اللہ اور اہم و نواحی میں کیسا ہے۔ اگر شریعت و سنت
محمدی کا پابند پاؤ تو اس کی ولایت کا یقین کرو۔ ورنہ اس کے برعکس سمجھو۔ گویا جس کے اقوال و اعمال شریعت کے
مطابق نہ ہوں۔ اس کو مردان خدا سے خیال کرنا ایک فریب نفس ہے۔ کیونکہ تصوف علوم دین کا خلاصہ ہے۔ جو باطنی اجتہاد
سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کا تعلق علم ظاہر کے ساتھ جان و دن کا سا ہے۔ یعنی علم ظاہر تن ہے اور علم باطن اسکی جان ہے
چنانچہ افضل الرسل سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ الْعِلْمُ بَدْوٍ الْعِلْمُ وَبَالٍ وَالْعَمَلُ بَدْوٌ الْعِلْمُ
ضَلَالٌ۔ یعنی علم بے عمل عذاب ہے اور عمل بے علم گمراہی۔ اس سے ثابت ہوا کہ تصوف کیلئے شریعت اور شریعت کے
لئے تصوف کی سخت ضرورت ہے۔ اور وہ دونوں ایک دوسرے کیلئے لازم و ملزوم ہیں۔

اکثر دیکھا گیا ہے کہ بعض اولیاء کرام و صوفیائے عظام جب حضور قلب اور حقیقت و معرفت کے انتہائی مدارج میں پہنچ جاتے
میں کسی غلط خیال کی وجہ سے ظاہری اعمال کے خدال پابند نہیں رہتے اور کبھی ایسے کلمات بھی منہ سے نکال دیتے ہیں۔ جو کلام
شریعت کے خلاف ہوتے ہیں اور ان کی یہ حالت اختیار سے باہر، خود فراموشی کا سبب اور غلبہ محویت میں ہوتی ہے۔ مگر بعض
وہ بھی ہیں جو ہوش و حواس کی قائمی میں ریاکاری کا ٹوکا کر ان شہیدوں میں ملنا چاہتے ہیں جیسا کہ آج کل کے بعض مصنوعی بقی فیروز
کا طریقہ ہے۔ اگر ہوش و حواس کے قیام کے باوجود کسی کا قول و فعل شریعت کے خلاف پایا جائے تو ایسے مکار اور بنادٹی سے دور رہو۔
اور جان لو کہ وہ اہل اللہ سے نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا احکام شریعت سے ہٹ کر درویشی کا مدعی ہونا اور یہ کہ اہل طریقت
کی شاہراہ جداگانہ ہے اور ہمارے لئے شریعت کی پابندی لازمی نہیں، شریعت اور چریز ہے اور طریقت اور ہمارے
درویشانہ مسلک کے آئین و قوانین ہی الگ ہیں۔ وغیرہ وغیرہ محض ایک اولیاء اللہ کے متلاشی کیلئے موزوں سا بہکاوا ہے
اور کچھ نہیں نہ ان کا آئین الگ اور شاہراہ جدا ہے۔ بلکہ حضور سید و شافع یوم النور علیہ السلام ہی کے دونوں طریق کا رہیں جو ایک
دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور ایک دوسرے کے بغیر ناقص رہتے ہیں۔ کیونکہ دلی کامل کا کوئی قول و فعل شریعت غرا
کے خلاف نہیں ہوتا۔

انفوس کہ ولایت اور درویشی کی شناخت کا جو اصل معیار ہے اس پر عوام کی نظر نہیں بلکہ انہوں نے ایسی شعبہ بازیوں کو معیار
سمجھ رکھا ہے جن سے بعض اوقات غیر مسلم درویشوں کی حرکات پر بھی تحقیقی اور سچی درویشی کا شبہ ہونے لگتا ہے۔ اور یہ ایک
عظیم ترین غلطی ہے جو عوام میں غلط الفہم صحیح ہو کر جبکہ پکڑ رہی ہے۔ ہر طالب ولایت کو یاد رکھنا چاہئے کہ شریعت کی بالعدلی
اصل چیز ہے اور کشف و کرامت اس کی فرع ہیں۔ جب تک اصل ثابت نہ ہو فرع ثابت نہیں رہ سکتی پس اتباع شریعت
کی بنیادیں طریقت کی پہنائیوں اور علم و عمل کی خوشنمائوں میں بزرگی اور ولایت کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ شعبہ
بازیوں اور نام نہاد نمکشانوں شہرتوں اور حیرت انگیزوں میں بعض اوقات ٹھوکر لگ جانے کا احتمال ہو جاتا ہے جس سے
بچنا واجب ہے۔

انسانی قیاسات کی بے ثباتی

عالم ارواح اور روحانی طاقتوں کی بابت جو انقلاب اہل یورپ میں واقع ہوا اور انہوں نے روحانیت کے متعلق عالم تحقیقات میں جو انقلاب باذیال کھائیں وہ اہل یورپ کے معتقدات و خیالات کی بولبولی اور بے اعتباری کا ایک دلچسپ اور قابل دید نمونہ ہیں۔ چند صدیوں کی بات ہے کہ یورپ والوں کے ماں ہر قسم کے بھوت پریت اور جادو و کسب کا اعتقاد مذہباً اور قانوناً مسلم تھا۔ حتیٰ کہ صد ہا ناکرہ گناہ عورتیں ڈائن اور چٹیل سمجھ کر زندہ جلا دی گئیں۔ چنانچہ ایک صوبہ لویرن میں ۱۵۹۵ء تک نو سو عورتیں جادوگری کے الزام میں زندہ جلا دی گئیں تھیں۔ اس کے بعد ان کے خیالات نے پھر پلٹا کھایا اور ایسے خیالات کو ادھام بھجھانے لگا۔ اور کس میں اس قدر غلو ہوا کہ روح اور خدا تک کے وجود سے انکار کر دیا گیا۔ شیطانوں، جنوں اور فرشتوں کے وجود کو مضحکہ انگیز اعتقاد بنا دیا گیا۔ کس کا اثر اتنا پھیلا کہ جہاں جہاں مغربی تمدن اپنی روحانیت سوز تباہ کاریاں کئے ہوئے پہنچا وہاں وہاں کے تمام اہل مذاہب میں بھل ڈال دی۔ اور لگے وہ اپنے اپنے مذاہب میں کٹر ولولت اور کاٹ چھانٹ کر کے اہل مغرب کے خیالات سے مطابقت کرنے۔ چنانچہ ہندوستان کی ایک مائید مذہبی سرستہ مرحوم کو بھی ان ہی ہوائی خیالات کی تقلید میں شیطانوں، جنوں اور فرشتوں کے وجود خارجی کی تردید میں بیجا رقیق اور دور از کار تاویلوں سے کام لینا پڑا۔ جو اہل مغرب ہی کی موافقت اعتقاد کا نتیجہ تھا۔ اس کے بعد پھر خیالات کی رد ہدی۔ اور سمریم و پیناٹیرم کی تحقیق و تفتیش کرتے کرتے فلاسفہ مغرب روحانیت جدید کی حد تک جا پہنچے جس نے سارے پچھلے خیالات و قیاسات کو غلط اور بے بنیاد ثابت کر دیا۔ اس نئے انکشاف سے ذیلے سائنس و فلسفہ کے مشاہیر اور مستند استاد بھی ہر قسم کی روحانی ترقی کے قائل ہی نہیں ہو گئے بلکہ یہاں تک تسلیم کر لیا کہ ارواح جسم ظاہری کے فنا ہو جانے کے بعد بھی مادی اشیا پر مختلف قسم کا اثر ڈال کر اپنے وجود اور روحانی طاقت کا اظہار کر سکتی ہیں اور ہم کو اپنے حالات بعد الموت سے بھی آگاہ کر سکتی ہیں۔ صریحاً ہی نہیں بلکہ دنیا کے سائنس میں آڈیٹنگ رائٹنگ یعنی فیکٹی تحریر کا ذکر بھی کئی بار آچکا ہے جس کا مانعہ روحانی طاقت ہی بتایا

جاتا ہے۔ غرضیکہ روحانی تعلیم اور روحانی طاقت و ترقی سے ہزار ہا جنوں کے باوجود فلسفہ جدید بھی اقرار کے بغیر نہیں رہ سکا۔ اور اسلامی معتقدات کے مقابلہ میں ان سائنس دانوں اور فلسفیوں کی یہی ایک بے بسی، مادی اور روحانی تذبذب اور مضحکہ انگیز انکار و اقرار قابل غور ہے۔ شعر ہے

ما نہیں جس نے تجھے جانا ہے ضرور
بھٹکے ہوئے دل میں بھی ہے کھٹکتیرا

اقسام الناس

قرآن کریم کے تفسیر و مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اُس نے اعتقاد و اعمال اور تعلق الہی کے لحاظ سے انسانوں کو تین جماعتوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ **فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ** **إِنَّ اللَّهَ خَالِكٌ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ** یعنی ان میں سے ایک گروہ احکام الہی سے سرتابی کر رہا ہے۔

جو اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے اور ایک گروہ درمیانی حالت میں ہے اور ایک ایسا بھی ہے جو خدا کے حکم سے نیکیوں کے کرنے میں آگے بڑھتا ہے۔ سو یہ آخری حالت خدا کا بہت ہی بڑا فضل ہے۔ جو وہ اپنے بندوں پر کرتا ہے۔ حضرت شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین عمر سروردی رضی اللہ عنہ اپنی کتاب عوارث المعاد کے تیسرے باب کی دسویں فصل میں فرماتے ہیں کہ لوگوں کے مراتب بھی ان کے اعمال کے لحاظ سے تین قسم پر ہیں، اقل تو دواصلوں اور کاملوں کا مرتبہ ہے۔ یہ اعلیٰ درجہ کے لوگ ہیں۔ دوسرے کمال کے طریق پر سالک اور چلنے والے۔ یہ متوسط درجہ کے لوگ ہیں۔ تیسرے نقصان کے گڑھے میں پڑے ہوئے۔ یہ پست درجہ کی مخلوق ہے۔ واصلین تو مقررین اور باطنین ہیں۔ اور سالکین نیک اور صحاب الیمین ہیں اور گروہ مقیمان شرف و امانت جہان و اعلیٰ ہیں۔

فی الحقیقت انسان کے اعمال و اخلاق کی یہ ایک ایسی صحیح اور قدرتی تقسیم ہے جس کی صداقت ہر حیثیت سے مسلم اور ہر پہلو سے ثابت شدہ ہے اور اعمال کا کوئی میدان ایسا نہیں جہاں یہ تین گروہ نہ پائے جاتے ہوں۔ پھر انبیاء علیہم السلام کے بعد واصلین کے بھی دو گروہ ہیں۔ اول وہ مشائخ صوفیہ ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کی متابعت کے سبب وصول کا مرتبہ پایا ہے۔ اور پھر مخلوق کی دعوت کی طرف بطریق متابعت شرع متوجہ ہونے پر مامور و ماذون ہوئے ہیں اور یہ گروہ کامل و مکمل افراد کا ہے۔ کیونکہ خداوند عالم جل شانہ کی ازلی عنایت اور فضل نے ان کو جمیعت کے چشمہ اور توحید کے بحر میں غرق ہونے کے بعد بقا کے میدان میں صحیح سلامت پہنچا دیا ہے۔ تاکہ لوگوں کو راہ نجات و بلندی درجات کا نشان دیں دوسرا گروہ وہ ہے کہ درجہ کمال کو پہنچنے کے بعد مخلوق کی طرف رجوع کرنا اور تکمیل کا اور دل کی سپردگی میں دنیا و دنیاوی کمیتوں کی

نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ توجہیت کے چشمہ اور توحید کے سمندر میں ایسے غرق ہوتے ہیں کہ تفرقہ کے ساحل یا بقا کے میدان تک پہنچنے کی ان کی کوئی خبر ہی نہیں ملتی۔ اور نہ ان کا کوئی اثر پہنچتا ہے۔ بلکہ یوں سمجھئے کہ بعد کمال وصول و ولایت اور دل کی تکمیل ان کے سپرد ہی نہیں ہوتی۔ بزرگان دین کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ اہل سلوک بھی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو مقصد اعلیٰ کے طالب اور ذات احدیت کے مرید ہوتے ہیں۔ یعنی اسی کو چاہنے کے لئے اپنی زندگیاں وقف کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ **يُؤْتِيكَ ذَنْبٌ وَجْهَهُ** **دَاسِي** کی ذات کا ارادہ رکھتے ہیں اور اسی کو چاہتے ہیں (دوسرے وہ جن کا ارادہ آخرت میں کامیابی اور جن کی طلب جنت کی باریابی ہے۔ یعنی وہ حسب ارشاد کلام پاک **يُؤْتِيكَ مَسْئُورٌ** **الْآخِرَةُ** طلبتہ کے طالب اور آخرت کے مرید ہیں۔

پھر فرمایا کہ اسی طرح عام طالبان حق بھی دو گروہوں میں منقسم ہوتے ہیں۔ ایک گروہ متصوفیہ کا ہے۔ جو نفس کی بعض صفات سے تو چھوٹ گئے ہوں مگر صوفیوں کے بعض حالات و صفات ان میں پائے جاتے ہوں۔ مگر وہ نفسانی خواہشات کے احاطہ سے باہر نہ نکلے ہوں اور مقام قرب صوفیہ سے پیچھے رہ گئے ہوں۔ دوسرا گروہ طائفیہ کا ہے کہ وہ اخلاص و صدق کی رعایت و محافظت میں نہایت ہی سعی کرتے ہیں اور بندگی و عبادت کے اخلاص میں بالآخر کام لیتے ہیں۔ اور ایسا کرنا ضروری جانتے ہیں باوجودیکہ اعمال صالحہ سے کوئی دقیقہ فضائل و نوافل تک کی بجا آوری کا فراموش نہیں کرتے۔ پھر بھی گنجان ریاکاری عبادت کے طور سے حیران و زماں ہوتے ہیں اور ہر وقت ایسے خوفزدہ رہتے ہیں کہ جیسے گنہگار اظہار گناہ سے ڈرتا ہے۔ بعض فقرا کے نزدیک اس گروہ کی تعریف یوں کی گئی ہے۔ **الْعَمَلُ الْمَسْتَعِی** **هُوَ الَّذِي لَا يُظْهِرُ خَيْرًا وَلَا يُظْهِرُ شَرًّا** یعنی ملامتی وہ گروہ ہے کہ جو نیکی کو ظاہر نہ کرے اور بُرائی دل میں نہ رکھے یہاں سے پورے طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ گروہ اگرچہ نادر الوجود اور شریف الحال ہے۔ لیکن ابھی تک ان کی نظر سے مخلوق کے وجود کا حجاب نہیں اٹھا اور باوجود اس بات کے کہ یہ گروہ نیکی کرنے اور چھپانے میں نہایت حریص ہوتا ہے مگر فی زمانہ بعض جہلاء نے اس گروہ کے صرف ظاہری نام اور کام سے نفع اٹھاتے ہوئے ملامتی کی یہ تعریف کی ہے کہ وہ غیر شرع دین کا منحرف فقر اور اصولی فقر محمدی کا منکر عمل میں کمزور علم میں بے طور اور خدا کے اوامر و نواہی کی علانیہ سرکشی اور سرتابی کرنے والا ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ تعریف نہایت لغو اور اس مشرب و مسالک کے درویشوں کے اصول کے خلاف ہے۔ بلکہ جو شخص اس تعریف کا قائل ہوتا ہے۔ وہ ایک محفوظ و مصون عن الوسوس طبعی کی

قرین کتاب ہے۔ اور اس گردہ پاک تہمت لگاتا ہے۔

ہمارے شیخ سداۃ شیخ الاسلام ابو نجیب مہرودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تاریخ تصوف کی رو سے یہ فرقہ ملائیت کوئی نیا فرقہ نہیں ہے۔ بلکہ وہ خود نفس طریق ملائیت کی عظمت کے پوری طرح قائل ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ ایک معزز سال اور بلند مقام ہے۔ یہ سنت نبوی علیہ السلام اور آثار صحابہ کرام سے تسک اور مرتبہ اخلاص کی تحقیق کا نام ہے۔

مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بعد کے شخص ہیں۔ لیکن شیخ کے اسی نکتہ اجمال کی شرح و توضیح وہ بڑی خوبی سے اپنی زبان سے فرم گئے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ ملائیت اس فرقہ کو کہتے ہیں جن کی انتہائی گوشمالی مرتبہ صدق و اخلاص کے برقرار رکھنے کی ہوتی ہے۔ اور ریاکاری و نمائش کی ہوا بھی اعمال و طاعات کو نہیں لگنے دیتے اور طاعات و حسنات کو نظر غلائق سے مخفی رکھنے میں انتہائی طریق پر کوشاں رہتے ہیں وہ اعمال صالحہ سے کوئی بڑھک بھی نہیں چھوڑتے۔ فالص دن و لائل کی بجائے آوری کا انتہائی اہتمام رکھتے ہیں اور حسن اخلاق کے تحقق میں لگے رہنا اس جماعت کا مسلک ہے انہیں لذت ہی میں آتی ہے کہ ان کے اعمال و احوال پر صرف ان کے خالق کی ہی نظر رہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی طاعت کو چھپانے میں ایسا اہتمام رکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ اپنی معصیت کے چھپانے میں اتنا نہیں لکھتے وہ ہر لحظہ اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ اخلاص کامل میں دھبہ اور اعمال صالحہ میں ریا کا شائبہ ظاہر نہ ہونے پائے۔

تصوف اور معتزلیین

ہر صوفی مسلمان سے یہ امر پوشیدہ نہیں کہ تصوف پر کس بیداری سے نکتہ چینیاں ہو رہی ہیں اور کن کن تاویلات باطلہ اور تشریحات رقیقہ سے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر متصوفین کو ربانیت کی وادی کے ساکن ثابت کرنے کی سعی کی جا رہی ہے۔ چنانچہ کتاب صراط مستقیم کے مصنف اسد الرحمن صاحب بھوپالی بھی باوجود اپنے آپ کو پیر طریقت ظاہر کرنے کے اس مسئلہ میں غلو کرنے سے باز نہیں رہے اور لکھتے ہیں کہ:-

بعض صاحب ذوق علماء نے اشراقین کی پیروی کی اور اسلامی اعمال کو اشراقی اصول پر ترتیب دیا یہ تصوف اسی کا ثمرہ ہے۔

۱۷۔ ماہرین علم الاصول نے نظریات کا تصوف نام رکھا۔
۱۸۔ تیسری اور چوتھی صدی ہجری میں جب تمام ادیان و مذاہب سے حضرات اہل تصوف آشنا ہوئے تو ہر ایک کے عقائد و اعمال میں سے اپنے مفید مطلب امور اخذ کر کے ایک عجیب و غریب مجموعہ تیار کر لیا۔

۱۹۔ چھٹی اور ساتویں صدی ہجری میں تصوف نے ایک ہمہ گیر عظمت حاصل کر لی اور جو گیلان ہند کے علوم قدیم سے بہت سے معتقدات و اعمال اخذ کر کے داخل تصوف کئے گئے۔ اور ایک معجون مرکب تیار ہو گیا۔ اور دسویں صدی ہجری کے بعد سے تو تصوف ایک طلسم ہو شراب بن گیا۔ معاذ اللہ کن کن طریقوں سے بخل کا اظہار ہو رہا ہے اور کس کس رنگ میں بند گلان خدا کی اور ان کے ایک پاکیزہ طریق کار کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ اور بعض لوگ تو صوفی کے ساتھ باطنی بغض کے معاملہ میں یہاں تک بڑھ چکے ہیں کہ صوفی تو درکنار صوفی کے نام اور لفظ تک کو شور اور طعنے کا درجہ دیتے ہیں۔ بلکہ صوفی کے ساتھ اس لفظ صوفی کی بھی وہ مخالفت کرتے اور گت بناتے ہیں کہ تو یہ ہی بھلی ہے۔ صوفی اور اس کا فعل کسی حد

تک بھی نیک اور قابلِ تحسین کیوں نہ ہو ان چودھویں صدی کے خود رائے مجتہدوں کے نزدیک گردن زنی ہی ہے۔ ان لوگوں نے مخالفانہ رنگ میں یہاں تک تجاؤز کیا ہے کہ لفظ اور عمل صوفی کو باطل قرار دینے کیلئے سرکارِ انبیاء محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے زمانہ حیات ظاہری سے لے کر آج تک کچھ اس کٹختی سے گھسیٹا ہے کہ گویا جہادِ افضل لفظ صوفی اور تصوف ہی کو مٹانا ہے۔ کسی نے صوفی کے عمل کی تحقیق میں قلم اٹھایا تو کسی نے لفظ صوفی اور تصوف کے مادہ اشتقاق میں ٹوہ لگائی چنانچہ بھوپالی صاحب کے علاوہ ایک اور عظیم گروہ بھی محقق نے لکھا ہے کہ عہد رسالت اور صحابہ میں اصحابِ صفہ کے سوا کوئی شخص یا کوئی گروہ کسی خاص لقب سے نہیں پکارا گیا۔ اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین کے لقب ایجاد ہوئے۔ اس کے بعد بزرگانِ دین کو زاہد عابد کے لقب سے پکارا گیا۔ لیکن صوفی تصوف کے لفظ سے لوگ بالکل نا آشنا تھے۔ اس لئے لفظ صوفی کو کوئی مذہبی وقعت نہیں دی جاسکتی۔ پھر حریج بدعات کا طور ہوا اور مختلف فرقے پیدا ہو گئے تو ایک جماعت زیادہ کے لئے صوفی کا اسم بھی ایجاد ہو گیا۔ لفظ ہر اس اسم صوفی کی کوئی وجہ اشتقاق معلوم نہیں ہوتی اور نہ یہ اسلامی یا عربی زبان کا لفظ ہے بلکہ یہ ایک یونانی لفظ ہے جس کا مادہ سوٹ ہے جس کے معنی یونانی زبان میں حکمت کے ہیں۔ اور دوسری صدی میں جب یونانی کتابوں کے ترجمے ہوئے تو یہ لفظ عربی میں آیا۔ چونکہ حضرات صوفیہ میں اشراقی حکما کا انداز پایا جاتا تھا۔ اس لئے لوگوں نے ان کو صوفی (حکیم) کہنا شروع کر دیا۔ اور رفتہ رفتہ یہ لفظ صوفی سے صوفی ہو گیا۔ بعض نے کہا کہ غوث بن مرثیہ نے خانہ کعبہ کے پاس سب سے پہلے اپنے آپ کو خدا کی خدمت کیلئے وقت کیا تھا۔ اور اس کا مشہور نام صوفیہ تھا۔ اس لئے جن لوگوں نے اپنے آپ کو اس کی طرف منسوب کیا۔ وہ صوفیہ کہلائے۔ اور غوث بن مرثیہ کو صوفیہ اس لئے کہتے تھے کہ اس کی مال کی کوئی اولاد زندہ نہ رہتی تھی۔ اور اس نے منت مانی تھی کہ اگر اس کی کوئی اولاد زندہ رہی تو وہ اس کے سر پر اوّل لگا کر اس کو کعبہ پر وقت کر دے گی۔ چنانچہ اس نے ایسا کیا۔ تو غوث بن مرثیہ کا نام صوفیہ پڑ گیا۔ بعض نے کہا کہ یہ لفظ صوفانہ سے مشتق ہے۔ جو ایک قسم کی گھاس ہوتی ہے۔ چونکہ صوفی لوگ صحرا کی گھاس پات کھا کر گزارہ کرتے تھے۔ اس لئے اس نام سے مشہور ہو گئے۔ اور بعض نے تو یہاں تک تشدد سے کام لیا ہے کہ یہ نام سینٹ صوفیہ گرجا کے رہنے والے راہبوں کی وجہ سے جو اپنے آپ کو تارک الدنیا

کہتے تھے مسلمان رہ ویشوں میں آیا ہے۔ اور اسی تاویل کے ماتحت وہ اس کو اسلامی لفظ بھی نہیں مانتے۔ غرضیکہ جتنے منہ آتی باتیں۔ کسی خدا کے بندے نے اپنی لٹہیت پرستی کے ماتحت بھول کر بھی اس کا یہ مفہوم نہیں سمجھا کہ لفظ صوفی کا تعلق صفائی ظاہری و باطنی سے بھی متعلق ہو سکتا ہے۔ یا صوفی صفا سے مشتق ہے اور اس کو اہل باطن اہل صفا پر استعمال کرتے ہیں۔ یا جو لوگ کدورتِ بشریت سے پاک و صاف ہو جاتے ہیں۔ ان کو صوفی کہا جاتا ہے۔ یا اصحابِ صفہ کے باقیاتِ صالحات صوفی کے لقب سے موسوم ہوتے ہیں۔ تاہم صوفی کے لئے کس قدر مقامِ شکر ہے کہ مخالفین باوجود شدتِ مخالفت کے بھی تصوف اور صوفی کا کوئی تاریک پہلو پیش نہیں کر سکے۔ ورنہ ان کے ہاتھ میں قلم تھا۔ کعبہ شریفہ پر عبادت کے لئے زندگی وقف کرنے والوں پر کوئی اور بھی بے سرو پا الزام لگا دیتے یا کعبہ کی بجائے کسی بُت خانہ سے ہی منسوب کر دیتے تو ان کا کوئی کیا کر لیتا۔ خدا کی پناہ یہ ایک طرہ فیصلہ بھی عجیب معاندت ہے۔ کاش کہ وہ تصوف کا مادہ اشتقاق تلاش کرنے سے پہلے اور صوفی کو بدعتی کا لقب دینے سے قبل ذرا ٹھنڈے دل سے اس پر بھی غور کر لیتے۔ کہ یہ یونانی لفظ تھا صوفی کا چربہ ہے جس کے معنی حکمتِ خدا ہیں۔ پھر اس نقطہ نگاہ سے صوفی کا اطلاق اس شخص پر کیا جائے گا جو حکمتِ خدا کا طالب ہو۔ صوفیاء دراصل وہی بزرگ تھے جنہوں نے دنیوی مشاغل کو ترک کر کے اپنی زندگی حکمتِ خدا کی تلاش اور چھان بین میں صرف کر دی۔ ایران میں تصوف کی تاریخ ایک طویل مدت کو گھیرے ہوئے ہے۔ طوائف الملوک کے زمانہ میں ایران کے ذہین طبقہ نے حکمتِ خدا کی طرف رجوع کیا۔ ان بزرگوں نے نہ صرف نفسِ انسانی اور اس کے وظائف کو مانپنے تو لے کر گوشش کی۔ بلکہ اپنے زمانہ کے استبداد کے خلاف بھی ایک خاموش قسم کا عدم تعاون کیا۔ اور اس کے علاوہ انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف احتجاج کیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا پرست اور جاہ پسند لوگوں نے ہمیشہ صوفیاء کو ذلیل کرنے کی گوشش کی۔ مگر ان صوفیاء کرام کے عملی کارنامے ہمارے سامنے ہیں۔ گو ان کا وجود دنیا میں موجود نہیں۔ اس کے علاوہ وہ سلاطین بھی موجود نہیں جن کے تشدد اور بے رحمی کا انکو تختہ مشق بننا پڑا۔ تاہم ہمارے دل میں اہلِ جلیل القدر فرزندانِ اسلام اور انسانیت کے سچے عاشقوں کے علمی اور عملی آثار موجود ہیں۔ جو ان کی عظمت کے زندہ شواہد ہیں۔ اور انہی آثار کے ذریعہ قیامت تک ان کی یاد ہمارے دلوں میں محفوظ رہے گی۔ کاش ہمارے ملک کے اہل علم حضرات اسلامیات کے اس اجماعِ حصہ کی جانب بھی توجہ فرماتے۔ جس سے معاندین تصوف کا یہ مغالطہ دور ہو جاتا۔ نیز کہتا ہے کہ

اگر صوفی کا لفظ حضور علیہ السلام کے زمانے میں رائج نہ ہونے کی وجہ سے بدعت اور قابل نفرت ہے تو اہل حدیث اہل قرآن دیوبندی، دہلوی، شیعہ، احمدی، مرزائی، ندوی اور لیڈر کب رائج تھے۔ کانگریسی، لیگی، احراری، خاکسار، زبلی پوش سرخ پوش، خدائی فوجدار کہاں تھے؛ حکیم الامت، علامہ، مولانا، مولوی کا کب ذکر ہوا تھا؛ کبھی تو خود خدا کے ماتحت مولائیت، مولانیت یا مولویت کے الفاظ کا مادہ اشتقاق بھی تلاش کرنے کیلئے قلم اٹھایا ہوتا۔ کیا صحابہ کرام کی جماعت میں کوئی بزرگ مولوی ابوہریرہ یا مولانا معاذ بن جبل یا مالک ابن سعد یا علامہ ابن عباس یا حکیم الامت ابن عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین مشہور تھے۔ اگر مخالفین کے اپنے گھر میں یہ بدعت دھڑتے سے جاری ہے تو پکارے صوفی کو لفظ صوفی کے عجیب و غریب اشتقاق بتاتا کر کیوں شرمایا جاتا ہے روح

اں گناہیت کہ در شہر شام نیز گنند

معتزل آنا بھی نہیں سوچ سکتا کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے کوئی دوسرا تعظیمی لفظ مستعمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لئے کہ ان کے جتنے بھی فضائل تھے سب سے اشرف و عظم انکی فضیلت صحابیت میں تھی۔ کیونکہ صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام بزرگیوں اور فضیلتوں سے بڑھ کر ہے۔ ان کا زہد، فقر، توکل اور عبادات صبر و رضا جو کچھ بھی ان کے فضائل تھے ان سب پر ان کا شرف صحابیت غالب تھا۔ پس جب کسی کو لفظ صحابی سے ملقب کر دیا گیا تو اسکے فضائل کی انتہا ہو گئی اور باقی کوئی محل ہی صوفی یا کسی دوسرے تعظیمی لفظ کا نہیں رہا جس سے اس کو یاد کیا جائے۔

اگر اس تعظیم خطابی پر ذرہ بھی غور کیا جائے تو سمجھ آ جائے گی۔ کہ صوفی یا مولوی مذہبی گروہ کی قیس نہیں۔ بلکہ یہ آدمیوں کے اقسام ہیں بعض آدمی صوفی منش اور بعض مولوی صفت ہوتے ہیں۔ بہر حال ہر مومن یا دیندار صوفی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ کوئی مومن ایمان و عمل صالح کے ساتھ جب موافق ہوتا ہے تو اسی کو عام لوگ صوفی کہتے ہیں۔ اسی طرح جب مولوی بھی ایمان و عمل کے دائرہ میں قدم رکھتا ہے تو اپنی مولویت کے جس ایمان کو پاتا ہے اس پر مولویت کے لفظ کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ کیا یہ تسلیم نہیں کرتے کہ تو اس قدر کبریا جلتے اور مولویت کے لئے خود بھی گناہ عظیم سمجھا جائے۔ کیا مولوی کا مادہ اشتقاق تلاش کر نوالے کو اس قدر وسیع میدان نہیں مل سکے گا۔ افسوس کہ آج یہ مسلمان جن کے پاس لے دیکر قرآن و حدیث اور فقہ و تصوف کا ہی سرمایہ کاغذ ایمان تھا، خود بخود اس کے نیست و نابود کرنے کے درپے ہو رہے ہیں۔ حالانکہ مسلمان کے پاس کچھ ہے سب کا نام ہے۔ اور بعض چیزیں اگر آج کارآمد نہیں سمجھی جاتیں تو کل (گذشتہ) تک وہ ضرور کارآمد چیزیں تھیں۔ فقیر

کا مطلب ان الفاظ سے محض یہ ہے کہ جن بزرگوں نے جو کچھ کیا اپنے زمانے میں نوادہ نبوت کے ماتحت کچھ دیکھ کر کیا۔ اور وہ اس پر مامور تھے۔ اب ان پر نفرت کرنا یا یہ کہنا کہ ہمارے وقت کے لئے ان کی مساعی کا رآ مد نہیں کس طرح حق بجانب سمجھا جاسکتا ہے۔ صدیوں کی مخلصین اسلام کی محنتوں کو اکارت قرار دے دینا اور چند لمحوں میں ایک باخدا جماعت کے حق میں ایک طرفہ معاندانہ ڈگری جاری کر دینا بڑی زبرد کاری ہے۔

ایسی ہی غلط فہمیوں کی اصلاح کے لئے جن میں اکثر علماء، ظاہر اور صوفیاء ناقص مبتلا رہتے ہیں۔ علامہ ابن النضر سراج نے اپنی بابرکت تصنیف کتاب الطبع میں وہ کچھ ارشاد فرمایا ہے کہ جس کے پڑھ لینے کے بعد ایسے شکوک و اوہام تزیب بھی نہیں چھٹکتے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ کہ:-

اللہ تعالیٰ نے تمام مومنین سے بندہ والا مرتبہ ان کا رکھا ہے جو ادلی العلم اور قائمین بالقسط اور ملائکہ کے بعد انہی کی شہادت پیش کی ہے۔ چنانچہ فرمایا شہید اللہ، اللہ لا الہ الا ہو، والملائکہ والوالعلم قائم بالقسط۔ اور آنحضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علماء کو جانشین انبیاء علیہم السلام ارشاد فرمایا ہے۔ سو یہ القاب میری تحقیق میں ان لوگوں کے حق میں وارد ہونے میں جو کتاب اللہ کا سرشتہ مضبوط تھا منہ والے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کے پورے کر شان اور صحابہ اور تابعین کے نقش قدم پر چلنے والے اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء متعین و صالحین کی راہ اختیار کرنے والے ہیں اور ایسے انخاص کو طبقات سے گاہ میں رکھا جاسکتا ہے۔

ایک طبقہ ارباب حدیث کا ہے، دوسرا فقہاء کرام کا، تیسرا صوفیاء عظام کا۔ بس یہی طبقات سے گناہ اولو العلم اور قائم بالقسط کہے جانے کے مستحق ہیں جو انبیاء علیہم السلام کے جانشین ہوتے ہیں۔

بہت سے امور تو صوفیہ اور محدثین و فقہاء کے درمیان مشترک ہی ہوتے ہیں اور جو عقائد ان کے ہوتے ہیں۔ وہی ان کے بھی ہوتے ہیں۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی یہ اور وہ دونوں گروہ اپنے لئے واجب سمجھتے ہیں علوم و فنون سے جس طرح وہ کام لیتے ہیں یہ بھی لیتے ہیں۔

لیکن اس اشتراک کے بعد صوفیاء انواع عبادات، حقائق طاعات اور اخلاق جمیلیہ سے جن درجات عالیہ اور منت ازل رفیعہ کو طے کرنے لگتے ہیں، وہاں تک علماء ظاہر اور فقہاء اور اصحاب حدیث کی رسائی نہیں ہو سکتی اور صوفیاء کے امتیازی خصوصیات سے جن میں دوسرے طبقات ان کے ساتھ شریک نہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی توحید بالکل غافل

ہوتی ہے۔ غیر اللہ سے وہ کسی صورت بھی دل نہیں اٹکاتے اور ان کی کو صرف اللہ ہی سے لگی رہتی ہے۔ ۱۱ اللہ ہی پر نفل رکھتے ہیں اور ان کا تمام مقصود و مطلوب اللہ ہی ہوتا ہے۔ وہ تناعت کو اپنا شیوہ بنا لیتے ہیں۔ قلیل کو کثیر پر ترجیح دیتے ہیں۔ غذا، لباس اور ہر قسم کے سامان دنیوی سے صرف مایحتاج کو اختیار کرتے ہیں۔ بھلے تو نگری کے تنگ دستی، بھلے سیری کے گرسنگی، بھلے افراط کے قلت، بھلے جاہ و شہمت کے تواضع ان کی پسندیدہ نصلیتیں ہوتی ہیں۔ تمام علانی و اسباب سے قطع نظر کر کے صرف رب العزت جل و علا شانہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ نیکیوں اور طاعتوں کی جانب خلوص نیت کے ساتھ پیش قدمی کرتے ہیں۔ بلا الہی پر صابر اور قضا الہی پر راضی رہنا ان کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے۔ ان کے تمام اوصاف و اخلاق سنت نبوی اور آثار صحابہ کی مطابقت میں ہوتے ہیں۔ گویا سب سے بڑا صوفی وہ ہے جو سب سے زیادہ عامل بالقرآن اور تابع سنت ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ لوگ جب عرصہ تک اپنے علم و معلومات کے مطابق عمل کرتے رہتے ہیں تو اللہ کریم ان کو وہ علم بھی عطا فرما دیتا ہے جو پیشتر انہیں حاصل نہ تھا۔ اور یہ علم ان ہی کے ساتھ مخصوص رہتا ہے۔ وہ ان کے نفوس میں تزکیہ اور قلوب میں جلا پیدا کرتے ہیں۔ کثرت معاصی و شہوات، حب جاہ، طمع، بھوس، نوپ سندی وغیرہ سے ہونے والی قلوب پر جہا ہوتا ہے، وہ دھل جاتا ہے۔ اس وقت ان پر اسرار غیب منکشف ہو جاتے ہیں اور ان کی زبانیں حقائق عالیہ کی ترجمانی کرنے لگتی ہیں۔

یاد رکھئے کہ اسلام اگر فطری اور باطنی مذہب ہے، تو اس کی روح تقویٰ بھی ابدی ہے۔ اور جہاں تک تحقیق تقویٰ کے ساتھ زہد و عبادت اور عبادت و ریاضت کی روشنی کا تعلق ہے۔ تصوف کی ابتدا انہو کا آغاز اسلام ہی میں ہو چکی تھی چنانچہ اسی کے عمل و علم کے ماتحت حضور علیہ السلام کے زمانہ میں ایک مقدس و ممتاز جماعت نظر آتی ہے جن کی طبقات ابن سعد قسم اول جلد دوم صفحہ ۲۸ میں حضرت عثمان بن مظعون، حضرت باہلی، حضرت ابوہریرہ اور حضرت ابوذر غفاری رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اصحاب صفہ ایسی جلیل القدر ہستیوں کی ایک فہرست ملتی ہے۔ جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق اسلام کے دینی مقاصد کی تکمیل کیلئے قیام پذیر ہوئی۔ جن کا شیوہ یہ تھا کہ اپنی زندگی عبادت، تعلیم قرآن و حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پذیری پر ہی وقت سمجھتے، ان کے معاش کے مختلف ذرائع تھے کچھ لوگ تو جنگل سے لکڑیاں چن کر لاتے اور ان کو فروخت کر کے اپنے بھائیوں کیلئے کھانے پینے کا سامان جماتا کرتے۔ اکثر انصار کھجور کی پھلی ہوتی مٹا نہیں توڑ کر لاتے اور مسجد کی چھت میں ٹھکا دیتے۔ جو بھجوریں ان شاغل سے ٹپک ٹپک کر برتن

یہ لوگ ان کو اٹھا کر کھا لیتے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں جب کہیں سے کسی قسم کا پاکیزہ کھانا آتا۔ تو حضور ان کے پاس روانہ فرما دیتے اور جب دعوت پر ضروری سمجھتے تو ان کو بلا کر ان کے ساتھ خود بھی بیٹھ کر کھانا تناولی فرماتے کبھی کبھی دیا بھی ہوتا کہ حضور علیہ السلام اس جماعت کے افراد کو کھانے کیلئے مہاجرین و انصار پر تقسیم بھی فرمادیتے اور اپنی اپنی مقدار کے مطابق ہر شخص ان میں سے ایک ایک دو حضرات کو اپنے ساتھ لے جا کر کھانا کھلاتا۔ حضرت سعد بن عبادہؓ جو نہایت دھرم اور محیر معجانی تھے، بعض اوقات مسجد کے اسی اسی مہانوں کو اپنے ساتھ لے جاتے اور کھانا کھلاتے حسب تحقیق علامہ شبلیؒ ان حضرات کی تعداد چار سو کے قریب تھی۔ لیکن ایک زمانہ میں امت در تعداد نہیں ہوئی اور نہ ہی صفین اس قدر گنجائش تھی بلکہ یہ تعداد گھٹتی چلی جاتی تھی۔ چنانچہ ان لوگوں کا منسل سال علامہ ابن الاعرابی احمد بن محمد البصری المتوفی ۳۵۰ھ صحیحی المقتل جو ان مندرجہ کے استاد تھے، نے ایک الگ تصنیف میں لکھا ہے۔

علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دو صفحہ کا ایک رسالہ اصحاب صفہ کے نام میں لکھا ہے جس میں ایک سو آدھوں کے نام بترتیب بجا مذکور ہیں۔ اصحاب صفہ کا بخاری شریف باب المغازی وغیرہ میں اور صحیح مسلم میں حسبہ حسبہ مقامات پر ذکر کیا گیا ہے نیز سنن ابن حنبل جلد دوم صفحہ ۱۳۷ اور کچھ اضافہ کے ساتھ زرقانی میں بھی درج ہے۔ بلکہ ابووضاحت بول بھی بیان ہوا ہے کہ ان لوگوں کے بال بچے نہ تھے اور جب شادی کر لیتے تھے تو اس حلقہ سے نکل جاتے تھے۔ یہ حضرات دن بھر بارگاہ نبوت میں حاضر رہتے اور حدیثیں سنتے اور رات کو چوہوتہ پر پڑھتے۔ ان کے پاس چادر اور تہ بندہ نول چیزیں ایک ساتھ کبھی موجود نہیں ہوتیں۔ یعنی چادر ہوتی تو تہ بند نہ ہوتا اور تہ بند ہوتا تو چادر نہ ہوتی۔ چادر کو گلے سے اس طرح باندھ لیتے کہ راتوں تک ٹٹک آتی جسکو پنجابی میں گلہٹی مارنا کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو ان لوگوں کا استغدر خیال تھا کہ ایک مرتبہ حضرت خاتون جنت جگر گوشہ رسول اللہ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے چکی پیسنے سے ہاتھوں میں چھلے پڑ جانے کی شکایت کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کنیز کی درخواست کی تو حضور نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ تم کو کنیز دلوں اور صفہ والے بھوکوں مریں۔ سبحان اللہ صفہ والوں پر کتنی رحمت تھی۔

مگر ان مقولہ انسانوں کی اس کیفیت کو رہبانیت سے کوئی تعلق نہ تھا۔ بلکہ قرآن کریم میں تحت آیۃ لایستلون الناس الخافاء یعنی وہ لوگ چپٹ کر سوال کرتا نہیں جاتے، سے بعض مفسرین نے یہی جماعت مراد لی ہے لیکن اس کے برخلاف موجودہ دور کے بعض غرض پرست ملاوٹوں نے تصوف کو بدنام کر کے وقت ان حضرات پر بھی اتنا

لگای دیا ہے۔ لاول ولاقہ۔ اگر ایسا ہوتا تو حضور علیہ السلام ان کی حمایت و اعانت کیوں فرماتے۔ بلکہ یہ جماعت رہبانیت کے ماتحت علم و عمل کی بنا پر ممنوع قرار دیدی جاتی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اور نہ ہو سکتا ممکن تھا۔ اہل دل ہمیشہ سے جہان میں موجود رہے ہیں اور اس وقت تک خدا کے فضل سے دنیا میں موجود رہیں گے۔ جب تک اس جہان کا قیام رہے گا اور خدا کے واحد جلالہ اپنے مقبول و پرستار بندوں سے دنیا کو ہمیشہ آباد رکھے گا۔ اور اس کے عبادت گزار و مخلصین کبھی ذلیل و خوار نہیں ہوں گے۔ چونکہ یہ مسئلہ حقیقت ہے کہ اسلام فطری اور ابدی مذہب ہے۔ لہذا اسکی ظاہری و باطنی، صوری و معنوی حقیقت (تصوف) کو بھی بفضلہ تعالیٰ زوال و نقصان کا اندیشہ نہیں خواہ معاندین و مادہ پرست اس پر ہزار حملے کریں۔ شعر

شور بختاں باز و خواہد
مقبلاں را ذوال غمیت جاہ
گر نہ بیند روز شہر چشم
چشم آفتاب را چہ گناہ

پس اہل حرص و ہوا کی علامات اور ظاہریت کے حامیوں کی بطالت اس مسئلہ میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ کہ خدا نے واحد کے مقدس ذکر سے قلوب مومنین خالی ہو جائیں اور نفس کے پجاری حق پر فتح حاصل کر سکیں۔

تصوف کی ابتدا تصوف اپنے عملی پہلو کے لحاظ سے ایک وہ طریق کار ہے جسکی ابتدا جیسا کہ پیشتر ازیں ذکر ہوا ہے آغاز اسلام ہی میں ہو چکی تھی اور یوں کہنا بے جا نہ ہو گا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام (فراہ امتی و امتی) کے باطنی و صدیقی کو اُفت اور رب العزت کے حضور میں وہ پاکیزہ و پسندیدہ ادائیں (جو اعلان نبوت سے قبل اور اظہار نبوت کے بعد حصول معرفت و خوشنودی باری تعالیٰ کے معاملہ میں ظہور میں آئیں) کا نام تصوف ہے۔ مگر بعض مخالفین تصوف نے اہل تصوف کے تبتل معاملہ میں اور ترک دنیا کے خیال کو جو کسی خاص سبب سے ایک وقت میں کے لئے اہل تصوف میں پایا گیا۔ نہایت غلط بیانی اور ہٹ دھرمی سے رہبانیت کی سرحد میں ملانے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ اُن لوگوں کی اخلاقی و علمی کمزوری ہے، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک طالب علم حصول علم دین کیلئے، ایک کاروبار حصول معاش کیلئے، ایک سیاح اپنے مشن کیلئے، ایک ملازم اطاعت حکمران کیلئے اگر سالہا سال تک گھر اور وطن سے دور رہتا ہے اور اسکی زندگی پر رہبانیت کا شبہ بھی نہیں کیا جاتا۔ تو پھر کیا یہ نامہ نہیں کہ ایک حق کے متلاشی نے اسی طالب علمانہ طریق پر اگر چند سال زہد و ریاضت میں گزار دیئے یا اصلاح نفس کیلئے کچھ عرصہ کسی پیر پر لقیقت کے ارشاد پر بادیہ پیمانی کی تو اس پر چھٹ رہبانیت کیوں ٹھونس دی جائے۔ جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین و تبع تابعین کی مقدس

جماعتوں میں بھی خود ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ جن کا وہی عمل تھا جو آج کل کے ایک خدا شناس صوفی کا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ان کو صوفی کے اس کام سے نہ مطعون فرمایا۔ اور نہ ہی ان کے اس عمل کو رہبانیت کی کڑی سے تعبیر کرنے کا حکم دیا۔

متصوفین حضرات کے تمام مضامین تصوف اور کتابوں میں یہ امر بطور قدر مشترک کے پایا جاتا ہے۔ کہ تصوف اور صوفی تنقید کے وقت یہ لوگ مریدوں (صحابہ کرام) کو تو دیکھتے ہیں، لیکن صوفی اسی وقت ان کے پیر (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ کہ اگر ان لوگوں کی نظریں و ذہنوں جانب ہوتیں، تو ان کی بہت سی غلط فہمیوں کا خود بخود ازالہ ہو جاتا۔ انیسویں کہ ان لوگوں کو یہ توفیق حاصل نہ ہوئی۔ اور تعصب کے ماتحت یک چشم ہی رہے۔

اگر یک چشم بر بندم گن بہیت
وگر باہر دو بدیم شرط را بہیت

مقام خور ہے کہ کتنی تنگ و دو کے ساتھ صوفیوں کے فعل چپہ کشی کو بدعت کا رنگ دے کر اچھالا جاتا ہے اور یہ محض اس لئے کہ ان لوگوں کے زعم باطل میں صوفی کا چپہ کشی کرنا رہبانیت کا مزید و اعظم ہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حبیبی اولوا العزما اور یغیبرائے شان رکھنے والی ہستی کے لئے (چپہ) یعنی عبادت کیلئے چالیس دن کی میعاد مقرر فرمائی جانے کا بڑی وضاحت سے ذکر ہے۔ صوفیوں کی چپہ کشی کو اگر بے معنی اور خود کشی بھی مان لیا جائے تو یہ بتائیے کہ قرآن کریم کی اس (چپہ) میں کیا حکمت تھی۔ اگر مولا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی راز و دانہ بات ہی فرماتا چاہتے تھے۔ تو یوں ہی بغیر چپہ (اربعین و ثلثین) کے بھی فرما سکتے تھے۔ کیا حق تعالیٰ اس امر پر قادر نہیں (نعوذ باللہ) کہ پلاؤ، قورمہ، قلیہ کھلا کر نرم تالین پر بیٹھے ہوئے اپنے ایک بندے سے مخاطبت فرمائیں، ہو سکتا ہے اور ضرور ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم کے ایک اور قصہ پر غور فرمائیے کہ زکریا علیہ السلام اولاد کے لئے دعا فرماتے ہیں جواب میں یہ خوشخبری ملتی ہے کہ ہم تجھ کو بچہ نام کا بیٹا عطا فرمائیں گے۔ عرض کرتے ہیں، الٰہی وہ کیونکر ہو گا میں بوڑھا ہوں اور بوی میری پہنچ ہو چکی ہے۔ فرمایا ہاں ملے گا۔ اور ضرور ملے گا۔ عرض کیا کوئی نشانی فرمائی جائے۔ فرمایا تو تین دن خاموشی (چپ) کا روزہ رکھ اور بغیر اشارہ کے کسی سے بات نہ کر اور اللہ تعالیٰ کا صبح و شام کثرت سے ذکر کر جتنے ذکر یا عبادت سلام کو بیٹا ملا کر تین دن کا یہ ایک مختصر سا چپ کا روزہ اور مجاہدہ بیٹے کے پیدا ہونے سے کیا تعلق رکھتا تھا

کائنات کو پیدا فرمایا۔ الاخر۔ آپ گھر واپس تشریف لائے۔ تو جمال الہی سے لبریز تھے۔ طبیعت میں ایک اضطراب تھا۔
جلال الہی کا تاثر اور نبوت کے بارگراں کی عظمت کا تخیل تھا۔ آپ نے کیا دیکھا۔ ناموس اعظم نے کیا کہا۔ کیا کیا مشاہد
ہوئے۔ یہ وہ نازک باتیں ہیں جو الفاظ کا تحمل نہیں کر سکتیں۔ اب اگر غریب صوفی اس سنت پر عمل کرے تو رہبانیت
کا علمبردار کہلائے۔ کیا عمل اسلام یہی ہے۔ کہ فرعون کے تکیے قارون کے خزانے، فرد کے عمل، مادر پدر آزادی کی جنگ
شہداء کے جنت، ایمان کے زم قایلین اور تبع الہیس کے سے تخت و تخت اور رمیائے جو چلے جن میں نفس پرستی کے منکر
مستانہ مشاغل ہوں۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم۔ یاد رکھئے صوفی کی جو کی سنون روٹی اور غار کے خشک
ستو، خلو معدہ کی کرکڑا ہٹ اور دماغی خشکی ہی موجودہ مسلمانوں کے بنیادی اسلام سے ہزار درجہ بہتر ہے جس میں ملکوتی اور
کامکاشفہ اور ناسوتی شہود کا مکمل ہوتا رہتا ہے۔ اور یہ صوفی کی خود ساختہ وہی چیز نہیں۔ بلکہ بانئے اسلام کے مستقل
کی مقدس خیرات ہے۔ جیسا کہ مسلم اور ترمذی میں حضور علیہ السلام کے لئے با صرہ پر عجیب و غریب انوار کی تجلیات
غیبی ہستیوں کا ظہور اور بہ تصحیح محدث سہیلی، جبرائیل علیہ السلام سے پہلے آپ کو پہاڑ کی غار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام
کے ملکوتی وجود کا مکاشفہ مسلسل تین سال تک ہوتے رہتا اور اس کے بعد جبرائیل امین علیہ السلام کے وجود کا وہ مشہور ناسوتی
ظہور جسے سب جانتے ہیں۔ یہ کس فعل کی برکات ہیں۔ یہی جسکو مخالفین صوفی کا بدعتی چلہ اور رہبانیت کی سرحد کا جوڑ
قرار دیتے ہیں۔ اُف۔ ہزار نکتہ باریک تر زموائں جا است۔ ہم کہتے ہیں کہ صوفیوں اور فقرا میں مراقبول اور مجاہدوں کا جو
آئین قائم ہے اور ان میں سے بعض جو چشم بند گوش بند و لب بہ بند۔ اور بعض عالم تصور اور بعض عالم محویت میں رقبے
کا حظ حاصل کرتے ہیں۔ وہ اسی سنت نبوی کے اتباع میں بیٹھتے ہیں۔ روحانی ترقی اور عرفانی مشاہدوں کی بسم اللہ ہیں
سے اور اسی طرح ہوتی ہے۔ کیونکہ تصوف میں تزکیہ باطنی سے بغیر عرفانی مشاہدات نہیں ہوتے۔ اور نہ انوار آسمانی کا
نزل ہوتا ہے۔

کاش کہ یہ لوگ صوفیائے کرام کی عملی زندگی کے بعض حصوں پر نکتہ چینی اور تنقید کرتے وقت صحابہ کرام ہی کی زندگیوں
کو سامنے نہ رکھتے تاکہ ان کو کسی صوفی یا پیر کا مقابلہ کرانے کے لئے پر حقیقت (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کے
دستور العمل سے موازنہ کی آسانی ہو جاتی اور وہ اس الجھن سے جو مریدوں (صحابہ کرام) سے موازنہ کرتے ہیں اپنی
جانوں کو جو کھوں میں ڈال لیتے ہیں محفوظ ہو جاتے۔ کیونکہ صحابہ کرام کی لکھو کھا زندگیوں کا حامل موجودہ زلف نے کا ایک ہی

مجمع سنت پر ایک وقت نہیں ہو سکتا اور پیر کا مقابلہ مرید سے کرانے میں بہت سے ایسے اشکال پیدا ہو سکتے ہیں جن پر غور
کرنے والا انسان خواہ مخواہ گمراہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ مثلاً مقابلہ میں یہ کہنا کہ موجودہ صوفی کا جس دم سے سنی پڑھنا یا نفی اثبات
پکانا ایک خلاف اسلام طریق اور بدعت ہے۔ کیونکہ یہ صحابہ کرام میں نہ تھا۔ فقیر کہتا ہے کہ اگر ایسا طریق عبادت بضر محال
صحابہ کرام میں سوائے چند ایک کے نہیں ملتا کہ یہ کہ وہ ابتداء کے اسلام میں تبلیغ اسلام اور مجاہدانہ سرگرمیوں میں اپنا وقت گزارنے
کے باعث یہ صورت و طریق عبادت الہی اختیار کرنے کا وقت ہی نہیں پاسکے (لو کوئی اعتراض کی بات نہیں ان کے اور
ہمارے پیش اسید الانبیا و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو پایا جاتا ہے۔ اگر باور نہیں تو جو یہ حدیثوں میں غلط کا لفظ آیا
ہے۔ جس کے متعلق حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں حتیٰ ظننت انہ الموت۔ میں نے ایسا خیال کیا کہ
موت طاری ہوگی۔ اور جس کا ترجمہ زرقانی ۲۲۶ میں یہی جس النفس کیا گیا ہے۔ یہ کیا ہے صوفی اگر جس دم کرے تو
اس کو گردن زدنی ٹھہرا کر جوگ و اشرار کا حامل قرار دیا جائے۔ اور محدثین اگر غلط یعنی جس النفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم سے ثابت کر دیں تو ان کو کوئی ٹوکنے والا نہ ہو۔ اور طیاسی کی مشہور سند سے اس کی تائید میں حدیث حوالہ دے کر بھی
پیش کیا جاتا ہے کہ خط کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَاَخَذَ عَجَلِي
(جبرائیل نے میرے حلق کو دبا یا) یعنی سانس روک دی۔ آخر سانس روک دینے کا کیا نفع تھا۔ جب کہ عالم الغیب کا ادراک
پل بھی ہو سکتا تھا۔ مگر باطنی قوی کا بیدار ہونا یا درکھنا جس نفس کو بھی ادراک کے لئے ایک فطری حالت قرار دیا گیا ہے
کاش کہ یہ خدا کے بندے جس چیز کے اہل نہیں اس پر قلم نہ اٹھائیں اور اپنی بے خبری اپنے تک ہی محدود رہنے دیں۔ کسی مسئلہ
کی عدم واقفیت ہوتے ہوئے اس پر قلم اٹھانا اور تمثیلات سے بحث کرنا دوسرے لوگوں کی گمراہی کا باعث بننا ہوتا ہے
اور ایسی حالت میں تمثیلی قیاس انسان کو غلط نتائج پر پہنچانے کا سبب بن جاتا ہے۔ بلکہ یوں کہئے کہ اکثر اوقات ایسے اہل
مثالوں میں سمجھانے سے کھیر جیسی نرم شے کو بھی ٹیڑھا بنا دیتے ہیں۔

صوفی اگر کسی باطنی آواز کا اظہار کرے یا الہامی کیفیت کا مدعی ہو جائے تو پکا مجرم ٹھہرے اور شہد کی مکھی کا وحی الہی کی
نسبت دھڑے ہو تو یہ جائز اور قابل قبول مکاشفہ قبر حیرانات کے لئے تو ثابت اور جائز کیونکہ حدیث شریف میں ہے و
اگر صوفی اس کا راز قرار کہلائے تو گناہ عظیم کا مرتکب۔ انہوں نے کہ اگر انسانی شرافت و بلند مرتبہ اور اس کی خلانت کو
نظر انداز کر چکے ہیں۔ ورنہ ان ہر لیاقت کو کام میں نہ لاتے۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہئے کہ علم لہذا فی ظاہری عقل و وحی اس کے

سوا دوسرے ذرائع سے بھی ممکن ہے۔ اور ہمیشہ حق تعالیٰ ایسی نظیر دل کو قائم رکھتا ہے۔ جن سے عقل و حواس کے توسل کے بغیر جاننا ثابت ہوتا ہے۔ کچھ نہیں تو ہوس پانچ آدمیوں میں ایک آدمی ایسا پایا جاتا ہے جسکو ایسے سچے خواب آتے ہوں کہ بعض اوقات وہ حالات و واقعات جو ابھی نمود پذیر ہونے والے ہوں دیکھ لیتا ہے اور اس وقت دیکھ لیتا ہے جب وہ خوابیدگی کی حالت میں ہو، خدا خواستہ اگر یہ نظائر نہ ہوتے تو عقل کے بندل اور حواس کے اسیروں نے تو ارادہ کر ہی لیا تھا کہ جس طرح بیچارہ صوفی مالخو لیا کا مریض قرار دیدیا گیا ہے۔ اسی طرح پیغمبروں کو بھی اگر نسبت کی نہیں تو نعم کی غلطی کا شکار ٹھہرا ہی دیا جائے **نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذَلِكَ**۔

پھر غرضیں تصورات و صوفی یا اعتراض بھی کیا کرتے ہیں کہ یہ صوفی کھلانے والے لوگ جو اپنی قلبی اور سمعی و بصری کیفیتوں میں قبض و بسط کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ بھی محض برہمن کی تعلیم کا اثر اور ہندو مذہبوں کی دیوانہ منی فیکری کا نتیجہ ہے۔ اور حقیقت میں اسلام کی تعلیمات میں قبض و بسط کا مسئلہ ایک لایعنی و محکوم مسئلہ ہے۔

ان مریض القلوب مسلمانوں کی ایسی داہی تباہی باتوں سے زحمت و حقیقت اتحاد مغرب کی مخالفت اور دہریت کی موافقت سے لی گئی ہیں، بحیرہ انگلی ہوتی ہے کہ یہ درد مند ان اسلام جوش میں یہ خیال ہی نہیں فرماتے کہ مسلمانوں کے کسی حصہ عمل و دین پر حملہ کرنا خود اسلام کے کسی حصہ کو مجروح کرنا ہے۔ غریب مومن و مسلم جب بحکم لایو من احد کہم حق اکون احب الیہ من ولیدہ و والدہ و النّاس اجمعین۔ سب کچھ کسی پر لٹا چکا اور تمام کائنات کو چھوڑ کر کسی ایک کے قدموں سے لپٹ پڑا۔ تو کم از کم اس پر ایسی غداری کا الزام لگاتے ہوئے تھوڑی دیر کے لئے انہیں تحمل و خلد سے کام لینا چاہئے کیا کوئی محمدی سرکار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے یہ چیزیں لے کر اپنے دین و ایمان میں دخل کر سکتا ہے نسبت کی غلطی دوسری چیز ہے لیکن ایسی تغلیط بھی تحقیق کے بعد ہونی چاہئے۔ چند سنی سنائی سطحی باتوں پر مسلمانوں کے سوا عظیم اور تمام امت اسلامیہ خصوصاً فقراء، اہلسنت و الجماعت کو متہم کرنا شاید تجاؤز عن الحد ہوگا۔

ایک چلہ کشی، خلوت، سمعی، بصری، قلبی مکاشفات و الہامات اور قبض و بسط پر کیا موقوف ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دیکھنے والی آنکھ سے مطالعہ فرمائیے۔ سب کچھ ملے گا اور بڑی کھلی ہوئی حقیقتوں کے ماتحت ملے گا۔ اس غارِ حرا کی وحی کے بعد بخاری شریف میں ہے کہ قرۃ ہوئی، یعنی وحی منقطع ہو گئی تھی لیکن میں کا اتنا اثر کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے آپ کو پہاڑ کی چوٹی سے گرا دینا بہ نسبت زندہ رہنے کے آسان خیال فرمانے

گئے۔ اور اپنے آپ کو گرا دینے کی نیت سے بڑھ بھی چکے تھے۔ جیسا کہ آیت شریف **مَا وَدَّعَاكَ رَبُّكَ وَمَا لَكَ** کے ماتحت بعض مفسرین حضرات نے لکھا ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو ہمارے صوفیاء اگر اپنی قلبی کیفیت کی تعبیر کبھی بسط و قبض سے کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ اسی فقرۃ ہی کا بنانا یا نقش نہیں ہے۔ دیکھو صحیح بخاری کی شرح فتح الباری کی کتاب التفسیر ص ۳۱ مطبوعہ مصر میں ہے کہ چند روز تک جب وحی رک گئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے تاکہ اپنے آپ کو گرا دیں کہ دفعۃً حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر آئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ واقعی خدا کے پیغمبر ہیں جس سے آپ کو تسکین ہو گئی۔ لیکن جب کبھی میری وحی رک جاتی تو آپ کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنے آپ کو گرا دینا چاہتے تو پھر جبرائیل نمایاں ہو کر تسکین دیتے۔ اور اس مسئلہ میں محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ وحی کا بار بار رکنا اس لئے تھا کہ آپ رفتہ رفتہ اس کے برداشت کرنے کے عادی ہو جائیں۔ اُن کتنی سبق آموزیاں ہیں جن کے بعض لطائف و اسرار کے نہ سمجھنے پر آج نام نہاد مولوی بحث کرتے ہوئے کہہ گزرتے ہیں کہ یہ سب کچھ سرزمین ہند کے جوگیوں کا سرتر ہے بہت سے ان افراد کو جو اپنے آپ کو قادری خاندان کا غلام سمجھتے ہیں۔ بلکہ تاریخ بزرگوں سے خلافتوں کے بھی مدعی ہیں۔ یہ کہتے نہ رہے کہ یہ قبض و بسط کے قلعے جاہل صوفیوں کی اختراع ہیں۔ ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں۔ حالانکہ حضرت سیدنا خواجہ الاعظم محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ بھی اپنی انہی کیفیتوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ جو حضور علیہ السلام کی فقرۃ کے واقعات سے لفظ بلفظ متعلق ہیں۔ یعنی پہاڑ پر سے گرا کر اپنے آپ کو ہلاک کر دینے کے لئے محض اس لئے آمادہ ہو جانا کہ بسا اوقات قلبی بندش کے تحمل نہ ہو سکتے تھے۔ مگر ان قادری غلاموں کی تصورات دشمنی کا کون علاج کرے۔ حقیقت یہی وہ لوگ ہیں جو قادریت کے کوسوں دور ہو کر دوسرے لوگوں کو فریب دیتے ہیں اور دنیوی اغراض کے ماتحت قادری کھلا کر بزرگان دین کے تنہا سے روکتا چاہتے ہیں۔ جن کا قادری کہلانا اور حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ سے نسبت کا اظہار کرنا بھی دربار غوثیت کی توہین پر منتج ہوتا ہے۔ کیونکہ ان قادریوں کا باطن و باہر ان اور خدا ہر ایسا مولیٰ مانہ ہے کہ دیکھنے والا ان کی چمکی پٹری باتوں سے ان پر قادری ہونے کا شبہ کر ہی بیٹھتا ہے۔ حالانکہ ان کو خدا کے بندوں سے دُور کا لگاؤ بھی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ایک قادری کھلانے والے مکار کی عملی کیفیت فقیر نے سنی جس سے خوف پیدا ہوا۔ کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ اور اس مسئلہ سے غافل ہیں کہ انہیں ایک دن خداوند عالم جل و علا شانہ کے سامنے بھی جانا ہے۔ ایک دیوبندی حقیقہ کے آدمی نے ان قادری کھلانے والے مولوی سے پوچھا کہ کیوں صاحب و ظیفہ یا شیخ پڑھنا شروع کیا ہے مولوی صاحب

کو یہ تو معلوم تھا ہی کہ سائل دیوبندی جماعت کا ایک سرگرم رکن ہے۔ ممکن ہے صحیح جواب دینے سے مجھ سے بدگمان ہو جائے اور آنا چھوڑ دے۔ جواب دیا کہ بھائی زندہ خدا کو چھوڑ کر مردوں کو پکارنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ پکار تو فقیر کے نزدیک شرک کے قریب ہے۔ سائل جواب سن کر خوش ہوا اور ان قادری صاحب کی تحسین پرستی کے گیت گاتا ہوا چلا گیا۔ پھر کسی دوسرے وقت اتفاق سے یہی مسئلہ ایک سچے قادری نے پیش کیا۔ مولوی نے دیکھا کہ اس کے ہاں سے گیا رہوں شریفیت کی ماہانہ ایک دیگ اور انجمن کا چندہ آیا کرتا ہے۔ ہاتھ سے اسکو بھی نہیں کھنا چاہئے۔ بڑی متانت سے جواب دیا کہ بھائی یہ بات بھی عہدا دریافت کرنے کی ہے۔ ان بزرگوں کے بغیر خدا تمہارا کیا لگتا ہے۔ جب ہماری پکاروں کو یہ نہ سنیں تو خدا کب سنتا ہے۔ وظیفہ یا شیخ "ایک مبتدی کے لئے تو مشعل راہ ہے۔ میں نے ساہا سال پڑھا ہے۔ اور اب تک پڑھتا ہوں جب تک پوری محبت سے سرکار بغداد کو پکار نہ لں۔ بخدا قلب میں چمک نہیں آتی۔ اور مر جھایا سارہا ہے۔ شعر نہیں ہم کو مفر صلا بجز حضرت کی خدمت کے۔ مٹکا مٹکل کا بندے خدا کے میں جو کامل ہیں پھر کسی تیسرے وقت میں یہی سوال کوئی اور سائل کرتا ہے تو اسکو جواب ملتا ہے کہ میاں یہ کسی جاہل کی اختراع ہے جس سے پرہیز لابی ہے۔ ایسے لالچانی وظائف بجائے منزل پر لے جانے کے گمراہ کرتے ہیں اور جہلا کا فعل محبت نہیں ایسے گمراہ کن وظائف سے توبہ کر کے ہمیشہ کے لئے اپنے آپ کو بچاؤ۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ یہ ہے وہ ایمان و یقین کا بلند درجہ جس کی بنا پر یہ لوگ پران غلام کو طعن کرتے ہیں اور خود شیخیت کے مدعی بنتے ہیں۔ اور بعض تو ان لوگوں سے وہ ہیں جن کو مولے کی تابی تعصوب کے اور کچھ بھی یاد نہیں ہوتا۔ بزم خود صوفی ہیں اور اصطلاحات صوفیہ میں جاویدا استعمال سے بہت غلو کرتے ہیں۔ محسوسات میں مقید، کشف و سلوک سے بے بہرہ مشاہدہ کی ہولناک نہیں لگی۔ مگر کتابی معلوما اور عقل کی طبع آزمائیوں کے بل بوتے پر دوسروں کو ہر کلمے میں ہر وقت معی لاحاصل کا انہماک رکھتے ہیں اور اس بدیتی و کور باطنی کا نام خدمت دین ٹھہراتے ہیں۔ پھر فرمایا قریباً ہی حال بعض ان لوگوں کا بھی ہے جو حضرات نقشبندیہ رحمہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے علمبردار کھاتے ہیں۔ حالانکہ مجددیت اور نقشبندیہ کا سارا دار و مدار انہی کیفیتوں اور لطائف و اسرار پر ہے۔

ایک مرتبہ ایک نقشبندی صاحب کہنے لگے یہ جو لطائف سنا کا تذکرہ فقیروں میں ہوتا ہے۔ اس کا کیا ثبوت ہے ہم نے تو آج تک ان لطائف کی صفائی سے اخلاقی عزائم و فضائل کے اندر اعتدال پایا ہوتا نہیں دیکھا۔ اور نہ ہی اس

میں کوئی دلیل بزرگان سلف بلکہ صحابہ میں سے ہمارے معلومات میں آئی ہے۔ فنا یا۔ ثم آنا ثم آنا۔ ان سے کون کے ممکن ہے صحابہ کی زندگی میں اس کی تغیر نہ ملے۔ مگر پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ عمل کے لئے صرف مریدوں ہی کی زندگی کو کیوں لیا جاتا ہے۔ شیخ کی زندگی میں سامنے رکھی جانی چاہئے۔ آخر بتایا جائے کہ حضور علیہ السلام کے واقعہ شق الصدر سینہ کا چیرا جانا کی کیا توجیہ ہے۔ جس کے متعلق شاہ عبدالعزیز محدث کی تحقیق یہ ہے کہ شق صدر کا واقعہ پانچ دفعہ پیش آیا اور وہ سینہ شق کیا گیا۔ جو ازل ہی سے انوار الہی کا گنجینہ اور اسرار توحید کا خزانہ تھا کیا ایسے مولویوں کے پاس کوئی تشریح و توجیہ اس واقعہ کی ہے کہ سینہ چاک ہوا۔ قلب مبارک نکالا گیا۔ بھاڑا گیا۔ کوئی سیاہ سی چیز اس سے نکالی گئی۔ طشت خلیف میں کوئی چیز برت کی مانند لائی گئی جس سے قلب اظہر و صویا گیا۔ نور تاباں سے عیاں کیا۔ اور اس سے قلب نبی علیہ السلام پر ٹہر کر گئی جس کی ٹھنڈک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک بھی محسوس ہوتی رہی۔ جب پچاس سال کی عمر کے بعد بھی آپ اس واقعہ کو مدینہ منورہ کے اصحاب سے ذکر فرما رہے تھے۔ مگر نہ خون نکلا نہ ٹانگے لگے۔ نہ تکلیف ہوئی اور یہ سب کچھ ہو بھی گیا۔ اگر صوفی حضرات لطائف و اسرار کے ان مسائل کو ہم تک نہ پہنچاتے تو شاید ہم ان تمام باتوں کو خواب و خیال ہی سمجھ لیتے جیسا کہ واقعہ معراج شریف کے متعلق بعض لوگوں کو ذہل نظر ہو چکا ہے۔

مثل مشور ہے متعصب بات کے انونی جس سے تعصب ہوا اسکی نیکی بھی بدی دکھائی دیتی ہے۔ اور جس سے پیار ہوا اس کا عیب بھی ثواب نظر آتا ہے۔ موجودہ دنیا پرست مسلمان چونکہ مذہب کے پاکیزہ اصولوں سے کانگریسی پنڈتوں کی صحبت و تعلیم کے ماتحت بہک گیا ہے۔ اس لئے صوفی کا ہر اسلامی فعل اس کو عیب دکھائی دیتا ہے۔ وہ مذہب کو نروڈل اور گناہ حیلوں کی عینک سے دیکھتا رہتا ہے۔ اس لئے ان کے پیار کی وجہ سے اس گم کردہ راہ کو ایک زمانہ بھر کامکار رہا مگر نظر آتا ہے۔ مگر اپنا صوفی اسلام کا دشمن اور گمراہ۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ پھر صوفیوں کے سیر و سلوک پر صرت طعن ہی نہیں کیا جاتا۔ بلکہ ان کے بضلات و پریوں کی کتابیں دکھائی جاتی ہیں کہ ان کا کوئی سیر و محسوس اور ان محسوس شہادت و غیب کے جہانوں سے گزرتا ہوا فردوس میں تک پہنچا ہے۔

دور کی کوڑی لائے کہ صوفیوں کا ماحضل گیا۔ لیکن کاش کہ اتنی طویل مسافت طے کرنے کی بجائے کبھی آیت معراج شریف پر ہی نگاہ ڈال لیتے تو پارسیوں کی کتابوں سے بہت پہلے ان کو بخاری و مسلم کے اوراق میں ان آیات کبریٰ کا حال کھل جاتا۔ جن کا کچھ تہہ کبھی کبھی بچارے صوفی بھی دیتے ہیں۔ مگر کیا کیا جائے۔ یا تو قرآن کریم اور بخاری و مسلم سے واقعہ معراج شریف

حذف کر دیا جائے یا ان کے لئے دبار نبوت سے چودھویں صدی میں طریق کار کی کوئی نئی مشعل راہ مانگی جائے۔ کیا ان مومنین کا یہی قریب خورہ ایمان نہیں جس نے ان کو قصوت سے بہکا کر اور مدینہ منورہ کے تعلقات سے قطع کر کے کسی نئی نبوت کے دواڑے پر جا کھڑا کیا ہے۔ حیاؤا باندہ۔

پھر صوفیوں کے اس فعل پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ ان کا طریقہ اعداد و صلوات و تسبیحات غیر شرعی ہے۔ اور گن گن کر ذکر الہی کرنے کا کیا فلسفہ ہے۔ اور اسکی عقلی ضرورت کیا ہے۔

پیر جی جب گناہ کریں تو کرتے ہیں ان گنت

نام لیتے ہیں خدا کا تو لیتے ہیں گن گن کے

لیکن یہ وجہ صرف غریب صوفیوں اور پیروں ہی سے کیوں پوچھی جاتی ہے۔ ان سے بھی پوچھی جانی چاہئے جن کے نزدیک نمازوں کی رکعتیں عددی تسبیحات بھی عددی، رکوع بھی عددی، سجدے بھی عددی، تحمیدات بھی عددی، تکبیرات بھی عددی، تہلیلات بھی عددی، روزے بھی عددی، اور زکوٰتیں بھی عددی ہوتی ہیں۔ افسوس کہ دوسرے کی آنکھ کا تنکا بھی قابل اعتراض اور اپنا شہتیر غائب کبھی تو اپنی چارپائی کے نیچے بھی یہ تحقیق کی ڈنگوری پھیرتی ہوتی۔ اگر ریاضیات کو قرب الہی میں دخل نہیں ہے۔ تو یہ صوفیوں ہی سے کیوں پوچھتے ہو، سرکار انبیاء علیہم السلام سے اور ام الکتاب سے پوچھا ہوتا۔ یسیدنا موسیٰ علیہ السلام کی الٰہین ذکر یا علیہ السلام کے تعداد صوم، سال بھر کے مہینوں کی تعداد، ایام حج کی خاص گنتی، عزیر علیہ السلام کے معدود ایام بیہوشی، اور اصحاب کف کی مدت خواب کیا ہیں۔ خدا کی پناہ۔ تعصب کے میدان میں صوفی کا کونسا پہلو ہے جس پر اعتراض نہ کیا جاتا ہو، غیر کی تو قنایا ہے اعتدالیات بھی باعث تحسین۔ اور صوفی کی عبادت الہی اور زہد و قناعت و توکل علی اللہ بھی قابل نظر ہیں۔ اور ان کی روٹی تاک تو نہیں بھاتی۔ اور کچھ نہیں تو معتزض یہی کہ دیتا ہے کہ یہ کہا کر نہیں کھاتے، یہ قوم کیلئے بار ہیں، یہ توکل کے پردے میں بدحرام ہو کر بیٹھے گئے ہیں انہوں نے تعطل کا نام توکل رکھ لیا ہے۔ یہ لوگوں کو کھڑے ہیں۔ ان کے گھروں میں بجلی کے ہنڈے جلتے ہیں، مگر مریہ جھوکا مڑتا ہے۔ خدا اچلنے انہوں نے سہل انگاری کا اور اسدی پن کا نام توکل کس طرح رکھ لیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تعصب و محالیت بھی کتنی بڑی چیزیں ہیں۔ خدا رحم فرمائے۔ ہوشمند کی بھی آنکھیں سی دیتی ہیں، کیا پیر اور شیخ کی یہی تعریف ہے کہ وہ جھوکا پیاسا، تنکا دھڑنگا، جنگل اور غلیظ مقامات میں پڑا ہے، کیونکہ معتزض کو اس کے گھر کا

نمل چمپنا ہے۔ اگر اتنا ہی بعض وحد تھا تو قرآن کریم سے سورہ اعراف رکوع مذا کی یہ آیت پڑھ لی ہوتی۔ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ۔ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نَفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ مولا کریم فرماتے ہیں کہ زینت الہی جو بیش قیمت لباس اور حقیرے پاکیزہ کھانوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کیلئے پیدا کی ہیں اور انہیں جو اہرات اور لذیذات و مشروبات اس سب کچھ کو کس نے حرام کیا ہے۔ بلکہ یہ تمام اسباب آسائش و آرائش اور انعام و اکرام سب مسلمانوں اور ایمانداروں کیلئے ہی تو ہیں۔ کہا گیا ہے کہ عمدہ لباس، طیب کھانا، اچھا مکان، بہترین سواریاں، اطلاق و جائداد، امارت و سلطنت مومن کیلئے ناجائز و معیوب ہیں۔ کیونکہ صحیح حدیث سے ثابت ہو چکا ہے۔ کہ بلا تکلف زندگی بسر کرنا۔ میسے کھیلے پھٹے پڑنے کپڑے سے تنگ نہ کرنا۔ ایمان کی واضح نشانی ہے۔ رب العزت کو اگر مومنین کو یوں ذلیل و خوار اور فقر و فاقہ میں دیکھ کر خوش ہونا مقصود ہوتا تو زکوٰتیں، صدقات اور حج جیسی بیش بہا رقوم خرچ کرنے والی عبادت فرض نہ فرماتا۔ ان عبادات کی فرضیت اور ان کی لاگت ہی بتا رہی ہے کہ رب العزت جل و علا شائے کو سرکار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی کوئی متمول حکمران صاحب ثروت اور عیند و پر شوکت جماعت پیدا کرنا مقصود تھی۔ جن تنگ نظروں اور کم ظرفوں کو ایک پیر طریقت کے گھر میں بجلی کے چراغ کا جلنا اور قالین کا فرش پر نظر آنا ناگوار ہو وہ کیا جانیں کہ مولا کریم نے اپنے مقبول بندوں کیلئے کینا مکروین و دنیا کے انعامات مرغوب فرمائے ہیں۔ اور وہ کین و عذل کے ماتحت ان کو اولوالعزائمہ شان میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جس قوم کے رہنما گداگر، ذلیل، مغلوب، محال اور خفاں بر باد ہوں وہ قوم دنیا میں سلطان و حاکم، مخیر و حاتم، طیب اقبال بخشش کرنے والی اور ملک کی مالک ہو سکے ہرگز نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم کی یاد سے محروم انسان، دنیا اور عقبہ کے انعامات سے بھی محروم و نصیب رہتا ہے۔ اسکی اپنی محرومی و دوسروں کے آرام پر جلاپے کا سبب بن جاتی ہے۔ علامہ ابن جریر نے کیا مزے کی بات کہی ہے۔ کہ جس شخص نے رخی اور کتان کا کپڑا یا جود حلال اور قادر ہونے کے نہ پہنا اور اسکی جگہ اون یا کم حیثیت بوریا پہنا، گیہوں اور پلاؤ کا کھانا ترک کر کے مسور کی دال اور ساگ پات پر گزارا کرنا شروع کر دیا، یا شہوت کے خوف سے گوشت کھانا بند کر دیا اُس نے سخت خطا کی۔ عیسر ہوتے ہوئے اللہ کی نعمتوں سے محروم ہونا قطعاً کفران نعمت ہے۔ علامہ اقبال مرحوم نے یہاں کتنے بلیغ انداز سے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے۔

کیا فقر ترے دم میں ہے جوگ کا نقشہ
نظرت کے تقاضوں کو کرے دم میں جو برباد
اے مرد خدا تجھ کو دم قوت نہیں حاصل
جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد
مسکینی و محکومی و نومیدی جاوید
جس کا یہ تصوف ہو وہ اسلام کر یاد

اسلام ہے وہ چشمہ عنایات خدا کا

جس سے ہوئے شیخ پہ انعام خدا داد

گر ہاں تقویٰ و طہارت، زہد و ریاضت، وسوس و خطرات، شب بیداری وغیرہ کے پیش نظر اور جسم کو قلم
لکھنے کی ضرورت سے زائد نہ کھانا سنون اور افراط و تفریط سے بچکر اعتدال کے ساتھ تزکیہ کرنا محسن ہے لیکن معاندین
نے بات کا تشکیک کرنا صوفی کی پرہیزگاری پر بھی کھینچا اچھا ل ہی دیا ہے کہ یہ جو گیارہ زندگی گزارتے ہیں جس کا کوئی ثبوت
نہیں۔ پناہ بخدا۔ فراخی کا رزق کھاتے ہیں تو نشانہ طعن جنتے ہیں اور اگر گناہ کش ہوتے ہیں تو رہبانیت کے حال کھلتے
ہیں۔ جائیں تو کہاں اور کریں تو کیا؟ حالانکہ یہ سب صوفیوں کی کتاب میں نہیں بلکہ نام نہاد مولویوں ہی کے صحیفہ تہذیبی تشریف میں
لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کی زمین پیش کی گئی کہ سونا کر دی جائے۔ مگر حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم
بانگاہ رب یوم النشور میں التجا فرماتے ہیں۔ لایا رب اجمع یوماً و اخر یوماً یعنی نہیں اے رب میرے مجھے
بطحا کی زمین ساری کی ساری سونا بنوا لینے کی ضرورت نہیں۔ میں ایک دن بھوکا رہوں گا اور ایک دن کھاؤں گا۔
اس کے علاوہ کس قدر عجیب بات ہے کہ جب خندق کی دعوت میں جابر رضی اللہ عنہ کے چند سیر کے لئے سے سیکڑوں
صحابیوں کا پیٹ بھرا جاسکتا تھا تو اس قدرت والے نے اس خندق کے مقام پر اپنے پیٹ سے دو دو بندے ہوئے
پتھر کیوں کھل کر دکھائے تھے۔ قرآن حکیم میں حکم ہوتا ہے وَ یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ کَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ
اللہ کے بندے اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ حالانکہ خود وہ نادار ہوتے ہیں۔ کیا معترض اس کا ترجمہ
سمجھ سکتا ہے۔ افسوس کہ خدا کے نیک بندوں سے اپنا منہ پیٹ کر بھی دکھاوے کی زہر خندگی کی جاتی ہے
پہاڑ کی جلتی نظر آتی ہے اپنے پاؤں کی نظر نہیں آتی۔ پیر صرت سنون لباس پہنے تو معترض جس جین کر کو لکھ ہو
جائیں اور خود خزانے جمع کریں تو پاکیزہ اور نظروں سے اوجھل رہیں۔ "بریں عقل و دانش بایاد گریست" مضمون لکھنا
مقصود نہیں، ورنہ یہ حقیقت پوری طرح واضح کر دی جاتی کہ یہ نافرمان کماں تک حق بجانب ہیں۔ اصل مطلب یہ ہے

جب کسی دین کا آغاز ہوتا ہے تو اس وقت پیغمبر کی حیثیت شیخ اور مرشد کی ہوتی ہے۔ اور ان کے تابع اور اول کی حیثیت
صحابہ و مریدین کی پھر جب اپنا کام کر کے امت سے نبی واپس تشریف لے جانے میں اور ان کے ساتھ ان کے صحابہ
و مریدین بھی اور دوسری نسل ظہور پذیر ہوجاتی ہے تو اس وقت ظاہر ہوتا ہے کہ امت میں دونوں (نبی و صحابہ) کی نمائندگی
ہونی چاہئے۔ زیادہ گروہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو صحابہ کی نمائندگی کرتے ہیں اور زندگی کے مختلف شعبوں میں کام کرتے ہوئے

دین پر اپنے قدم مضبوط جملے رہتے ہیں۔ لیکن ہر کس میں ہزار مسلمانوں میں قطعاً ایک ایسی سنی کی بھی
ضرورت ہوتی ہے جو شیخ کی صورت میں پیغمبر علیہ السلام کی نمائندگی بھی کرے۔ انہی حضرات کو درختۃ الانبیاء

کہا جاتا ہے فقیر یہ عرض کر چکا ہے کہ ممکن ہے ان وارث الانبیاء میں بعض باتیں ایسی بھی پائی جاتی ہوں جو
صحابہ میں نہ ہوں لیکن ان کے متعلق یہ چیز دیکھنے ہی کی نہیں ہوتی۔ بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے خصوصیات

کے خلال اور ان کے عکس ان میں پائے جاتے ہیں یا نہیں۔ مغالطہ ساریہ ہے کہ امت میں جن کو شیوخ یا عام اصطلاح میں
پیر کہا جاتا ہے ان کو لوگ صحابہ پر فیاں کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ میں تجا رہی تھے، متاع بھی تھے، کسان بھی تھے

باغیان بھی تھے، سپاہی بھی تھے، سردار بھی تھے، عادل بھی تھے، والی بھی تھے، سب کچھ تھے اور ان شیوخ میں
اکثر ہر چیز سے الگ ہو کر صرف دین ہی کے لئے ہو جاتے ہیں۔ اِنَّا اَخْلَصْنَا هُمْ بِحَاصَّةٍ ذِکْرِی السَّار

ماصل مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی کو صحابہ کی زندگی پر نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے معیار پر
جانچنا چاہئے۔ اگر علم شریعت ہے تو اپنے دل سے پوچھئے کہ جب ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا

تھا تو اس کے بعد سرکار انبیاء، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ معاش قبل فتح خیبر کیا تھا؟ جو حرمہ
میں فتح ہوا تھا۔ کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیغمبرانہ عہد میں کوئی معاشی ذریعہ اختیار کیا؟ کوئی

کسب کیا؟ کوئی نوکری کی یا اور کیا کیا؟ آخر آپ کی زندگی کس طرح گزرتی تھی؟ حضرات مشائخ کرام رحمہم اللہ کی
عملی زندگی کے سوا کس کا اور کیا جواب ہو سکتا ہے۔ یعنی مریدوں سے جو پہنچا وہ قبول فرمایا۔ اس کے

علاوہ حضرت ام المؤمنین کی وفات کے بعد حضور کی معاش کی کوئی اور تشریح کیا ہو سکتی ہے؟ اظہار نبوت کے
بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جہاں صوفیانہ معاش کا یہ تین ثبوت ملتا ہے۔ اس کے ساتھ صحیح

سے شام تک دربار رسالت میں حاجت مندوں کا دعا کے لیے حاضر ہونا، لوگوں کا اپنے خود مسل پھل کو سامنے

فانا ان کے سر پر ہاتھ رکھوانا۔ حضورؐ سے حضورؐ کے بہن مبارک میں چبائی ہوئی کجھریں لے کر بچل کو چٹانا۔ آپؐ کی استقبال شدہ ایک ایک پنیر کو بطور تبرک حاصل کرنا اور برکت کے لئے اپنے پاس محفوظ رکھنا دور دور سے آئے ہوئے مسلمانوں کی رہائش و خورد و نوش کا انتظام کرنا۔ کیا اسی نقشہ کو پیش نہیں کرتا۔ جو آج اور آج سے قبل ہم اللہ ہمارے متقدمین اسلامی خاندانوں میں دیکھ چکے ہیں۔ یاد کیجئے پہلے آئے ہیں۔ دربار رسالت میں آنے والے وفد اور ان کے حالات ہی اگر کوئی پڑھ لے تو صاف معلوم ہو جائے گا کہ سرکارِ انبیا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرب کے شمال و جنوب، مشرق و مغرب سے انہی ضرورتوں کے لئے لوگ آتے جاتے تھے۔ جن ضرورتوں کے ماتحت آج بھی بزرگانِ طریقت کے پکس فوج و فوج دنیا چلی آ رہی ہے۔

مسلمانوں کے لئے جب یہ بات متحقق ہو گئی کہ ہم میں سے اللہ تعالیٰ کسی ایک کو یا دو کو رسول علیہ السلام کی نمائندگی کے لئے منتخب فرماتا ہے تو انہی لوگوں کا نام عرف عام میں شیخ یا پیر یا مرشد ہوتا ہے۔ الفاظ بدلتے رہیں گے۔ حقیقت یہی رہے گی۔ کہ ان سے رسول علیہ السلام کی نمائندگی کا کام ہو رہا ہے۔ اب شیخ وقت سے منصب تبلیغ و اصلاح کے کام میں جس درجہ و درجہ حد تک حضور علیہ السلام کی نمائندگی ظاہر ہوگی، اسی قدر اس کے ہم صحبت یا مرید بھی ایمان و عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قریب ہوں گے۔ اور جس درجہ تک یہ چارہ شیخ رسالت کی نمائندگی میں (نعمہ باندہ من ذلک) کمزور ہوگا، اس کے مرید بھی اسی قدر صحابہ کرام سے دور ہوتے جاتیں گے۔ اللہ کریم رحم فرمائے جو کہ بھل دوائے دل کے بیچنے والے اپنی دکاؤں کو بڑھاتے چلے گئے، توں توں یہ جنسِ نایاب نام نہاد مولویوں کی انشائی تحریروں کا شکار ہو کر رہ گئی ہے۔ اس بحث سے عوام کو ایک اور مغالطہ بھی ہوتا ہے کہ جب اسلام کے مشائخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تو ان کا مرتبہ صحابہ کرام سے بھی بڑھ گیا۔ لاجل و لا قوۃ۔ معترض کے خیال میں یہ کیوں لازم آیا۔ مسلمان بادشاہ بھی ہوتے ہیں تاجور بھی ہوتے ہیں اور کسان بھی ہوتے ہیں۔ اور ان کو ہر قسم پر ہونا چاہئے۔ اب ہر ایک اپنے مشاغل کے ساتھ ساتھ ایمان و عمل کے جس مرتبہ کو حاصل کرے گا آخرت میں نجات و قرب کے اسی درجہ کا وہ مستحق ہوگا۔ مسلمان تاجر بھی مقام ولایت حاصل کر سکتا ہے اور بادشاہ بھی۔ سپاہی بھی اور کفش دوز بھی۔

یکس نے کہا کہ جنت فلال فلان بن باسی ہی کے لئے وقف ہے۔ مگر یہ یاد ہونا چاہئے کہ خود کو ظاہر ہونا کچھ اور ہے۔ مظہر ہونا کچھ اور۔ معاشی وسائل کی حقیقت کچھ اور ہے اور مدارِ کارِ ایمان و عمل کچھ اور ہے جن کی نگرانی کے لئے ایسے نفوس کا ہونا لازمی ہے اور یہ کام ان خود نہ در بانو سے نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ ہر لحظہ فضلِ ایزدی کے شامل حل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی شخص نے حضرت مرزا مظہر جان جاناں رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ آج کل آپ کا کیا مشغلہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسانیت کے صحیفہ کی تصحیح۔ غلطیوں کو کاٹنا ہوں اور صحیح کو درج کرتا ہوں۔ اور یہی رسالت کی نمائندگی ہے۔ یعنی ان بزرگوں نے دنیا کے تمام مشاغل میں سے اپنے لئے اسی مشغلہ کو پسند فرمایا۔ جو ہمارے آقا و مولا سیدِ انس و جان صلی اللہ علیہ وسلم کا حیاتِ طیبہ ظاہری میں تھا۔ حافظ شیرازیؒ نے کیا خوب لکھا ہے۔

نہاد ظاہر پرست از حال ما آگاہ نیست
در حق ما ہر چہ گوید جائے بیج اکراہ نیست

تصوف اور کتاب و سنت

یہ زمانہ بہت نادرک زمانہ ہے۔ علوم دینیہ کے متعلق لوگوں میں عجیب و غریب خیالات اور طرح طرح کے تصورات پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مغربی اتحاد کی تند و تیز آمدھیاں اٹھ رہی ہیں جنہوں نے اس دُنیا میں ایک قیامت برپا کر رکھی ہے۔ اہل ان کی بدولت ملک کے نوجوانوں اور تعلیم یافتہ لوگوں کے عقائد بالکل متزلزل ہو گئے ہیں۔ وہ نہایت مبہا کی بلکہ دیدہ دلیری سے دین سے انکار اور دینی تعلیمات سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ کبھی وہ احادیث کی بے ضرورتی پر زور دیتے ہیں اور کبھی وہ تصوف کے وجود ہی سے انکار کر دیتے ہیں۔ پھر ان ہی پر کیا منحصر ہے۔ پاکستان میں ایک طبقہ ایسا بھی موجود ہے جو تصوف کی اصل و اساس ہی کا سرے سے قائل نہیں۔ اور اعلانیہ کہتا ہے۔ کہ یہ جدید اختراع اور بدعت ہے۔ حالانکہ یہ سخت غلطی اور شدید مغالطہ ہے۔ جیسا کہ ہم اس سے پیشتر ذکر کر چکے ہیں کہ تصوف کی ابتدا بھی دیگر علوم دینیہ کی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے عہد مبارک سے ہوئی ہے اور یہ عہد رسالت اور عہد صحابہ میں بھی جلوہ گر رہا ہے۔

اں اتنا ضرور ہوتا ہے کہ اس صداقت پر مختلف قسم کی اختراعات کا ایک ہڈکا سا غبار بیٹھ گیا ہے۔ اور تصوف کی جو حالت قرن اول کے بزرگان دین میں جلوہ گر تھی عہد حاضر میں اس کی صورت اس سے کچھ متفادت ہو گئی ہے۔ اس تغیر کی وجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ اہل ہوائے دنیا طلبی کے لئے ہر زمانہ میں اپنے اغراض و مقاصد کی پیش بندی کے واسطے ایسی باتوں کو مذہبی پیرایہ میں پیش کرنا شروع کر دیا ہے جن کی کتاب و سنت میں کوئی اصل نہ تھی۔ اور رفتہ رفتہ وہی باتیں جزو دین سمجھ لی گئیں۔ چونکہ ان ماننے والوں میں اپنے جاہل پیشواؤں کی تقلید و حومت کا پھوس بے پناہ تھا۔ اور وہ ان کی ہر بات کو بمنزلہ وحی سمجھنے کے نوگر ہو چکے تھے۔ اس لئے انہوں نے ان کی تعقیق کے لئے کتاب و سنت کی طرف رجوع نہ کیا۔ جس کا اثر یہ ہوا کہ مروجہ زمانہ کے ساتھ تصوف کا چہرہ صافی گدلا ہو گیا۔ یہ بھی حقیقت ہے۔ کہ تصوف اس مبارک زمانہ میں اس ناکہ ساتھ موجود نہ تھا

مگر اصحابِ صفہ میں یہ اپنی تمام حقیقت اندوڑیوں کے ساتھ جلوہ گر تھا۔ اور ان کے بعد تابعین و تبع تابعین کیے بعد دیگرے اس نعمت سے یکساں طور پر برابر مستفیذ ہوتے رہے۔ یہاں تک کہ وہ دور آیا کہ یونانیوں کے فلسفہ الہیات یا حکمت اشراق نے معشر اسلام میں ایک اختلال کی صورت پیدا کر دی۔ عین اس وقت صوفیائے کرام کی توجہ اس طرف مرکوز ہوئی۔ مگر اس نازک دور میں ایک نئی مصیبت یہ پھیل گئی تھی کہ بعض مصنفین کو یہ بخون لاسحق ہو چکا تھا کہ وہ خواہ مخواہ اہل فلسفہ کی مصطلحات اور اس کے مفہیم کو وحی الہی سے تطبیق دینے کی فکر کرنے لگے تھے۔ اور اس سعی میں ٹوکروں پر ٹوکریں کھاتے چلے جا رہے تھے (لفظ تصوف کا اشتقاق نہ صوف ہے نہ صفہ۔ جیسا کہ حضور عز و جل نے کھاسے اور حضرت امام غزالیؒ نے بھی بیان کیا ہے کہ یشتن ہے لفظ صفا ہے۔ صوفی کی جو تعریف بزرگان دین نے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو اخلاق و فیلہ سے پاک اور اخلاق فاضلہ سے منصف ہو کر اپنے اوقات طاعات و عبادات میں گزارتے ہوئے آگے بڑھے وہی صوفی ہوتا ہے) لیکن ہم اپنے تجربہ کی بنا پر جو کچھ سمجھ سکے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان شریعت اسلام کی اساس پر قائم رہتے ہوئے روحانی ترقی کرے اور اس کا باطن نور الہی سے منور ہو جائے حقیقت یہ ہے کہ تصوف ایک ایسا علم باطنی ہے جس کی حقیقت فطرت میں بیان ہی نہیں کی جاسکتی جو کس بنو ناریں اترتا ہے۔ وہی اسکی سرشاریوں اور فائز المرامیوں کو سمجھ سکتا ہے۔ جس طرح دنیا میں اور علوم بھی ہیں جیسے علوم عقلیہ علوم دینیہ علوم لطیفہ وغیرہ وغیرہ جو بیشتر ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس طرح علوم باطنی بھی ہیں جن کا تعلق باطنی ترقی سے ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ اس کی اساس شریعت ہی ہوتی ہے۔ لہذا حقیقی صوفی وہی ہوتا ہے جو شریعت کا پورا پورا پابند ہو اور اسلام کی تعلیمات سے سر مو تاجا نہ کرے۔ سنت کے عبادہ کو تلاش کر کے اس پر کامزن ہو۔ دینے تو مجذوبین بھی کس دنیا میں ہیں اور ان میں بھی بڑے بڑے باکمال اور صاحب حال بزرگ موجود ہیں جنہیں دنیا والے مجنون و دیوانے یا جودل چاہے کہیں اور علمائے کرام بھی شریعت کی عدم پابندی کی بنا پر انہیں جو چاہیں لکھیں۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ انہیں دنیا اور اغراض دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہوتا اور یہی ان کے کمال کی دلیل ہے اور اسی سے ان کے علوم مرتبہ کے متعلق کسی حد تک قیاس کیا جاسکتا ہے۔ حقیقت میں تصوف بھی دیگر علوم کی طرح ایک علم ہے جس طرح کوئی شخص کوسیقی ریاضی اور فلسفہ وغیرہ کو اسی صورت میں سمجھ سکتا ہے کہ وہ کم از کم ان علوم کی مبادیات سے واقف ہو۔ اسی طرح علم تصوف کی حقیقت سے آشنا ہونا آسان نہیں ہے وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو عبادات، ریاضیات، تصفیہ قلب، تزکیہ نفس، مشاہدات، مراقبات، کیفیات اور واردات قلبی پر عبور رکھتا ہو۔ یہ مصطلحات بھی ایسی

ہیں کہ سائنس کی مصطلحات کی طرح محض ان کا نام معلوم ہونے سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔

حیرت ہے کہ وہ علم جس کی اساس شریعت حقہ ہے اسے بھی لوگ اسلام سے الگ اور غیر بتانے میں پاک کر دیتے اور یہ وہ لوگ ہیں جو نہ تو خود شریعت کی روح سے واقف ہیں نہ ہی وہ اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں ان اعتراضات میں وہ بڑے سرگرم ہوتے ہیں۔ حالانکہ علوم ظاہری قال سے اور علوم باطنی حال سے تعلق رکھتے ہیں اس لئے یہ علم کو عادت کمال کی صحبت و توجہ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا دار و مدار اور تعلق محض اس کا علم حاصل کر لینے سے نہیں بلکہ عمل سے ہے۔ اور سچ پوچھو تو عمل اور لفظ عمل ہی تصوف کا نظری اور عملی رخ ہے۔ بغیر عمل کے تصوف بادۂ بے کیفیت گل بے رنگ اور لغز بے اثر ہے۔ عمل کے بغیر تصوف کی روح تلک کسی کو رسائی ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے۔ رہا یہ امر کہ اس کی حقیقت عام طور پر عقول عامہ سے بالاتر ہے۔ تو یہ بھی کوئی بات نہیں علم سمیعی کو لیجئے اسکی مصطلحات اور اس کے لغزوں کے متعلق تصریحات پڑھ کر اس وقت تک کسی کے پتے کچھ نہیں پڑتا جب تک وہ اسے حاصل کرنے کے لئے عملی ریاضت نہ کرے کسی چیز کی حقیقت نہ سمجھنے سے اس کی نفی لازم نہیں آتی۔ معراجِ نبوت، رسالت اور معاد وغیرہ وہ دینی مسائل ہیں جن پر ایمان لانا مسلمان کے لئے لازمی و لا بدی ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان اپنی عقل سے بہم لینا چاہے تو وہ قیامت تک بھی ان کی حقیقت معلوم نہیں کر سکے گا۔ البتہ علم تصوف ہی ایک ایسی چیز ہے جو ان سب کی گہ کشائی بھی کر دیتا ہے۔ علامہ ابن جوزی جو بڑے پایہ کے بزرگ گذرے ہیں انہوں نے بھی بڑے شد و مد کے ساتھ تصوف سے انکار کیا ہے۔ مگر بے معنی جیسا کہ رشح الانوار میں امام عبدالواہب شعرانی نے لکھا ہے کہ صوفیوں کے برخلاف ہر زمانہ میں اقراض و انکار کئے جاتے رہے ہیں۔ جن کا سبب یہ رہا کہ جس مقام تک یہ بزرگ پہنچ چکے تھے عقول عامہ ان تک پہنچنے سے قاصر ہی تھیں مگر کبھی انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ حضرت امام نے یہ بھی صاف صاف لکھا ہے کہ اہل تصوف کا طریق انبیاء علیہم السلام کے قدم بہ قدم چلنا ہے۔

تصوف سے مراد وہ حقیقی نور علم ہے جو کتاب و سنت پر بشدت تمام عمل کرنے سے اولیاء اللہ کے دلوں کو چمکا دیتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کس رتبہ و شان کے بزرگ گذرے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مجتہدین شریعت اور محققین طریقت سب راست باز ہیں جنہیں اللہ نے اپنی شریعت کی خدمت کے لئے منتخب فرمایا ہے۔

سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اہل تصوف کا علم کتاب و سنت ہی سے استوار و مستحکم ہوتا

ہے۔ دگ حضرت شمس الدینی کو دیوانہ سمجھتے تھے آخر انہیں اور ان کے ساتھ متعدد صوفیاء کو گرفتار کر لیا گیا۔ سوالات بھی انہیں سے کئے گئے جو نہایت نفی سوالات تھے۔ لیکن انہوں نے ایسے واضح جوابات دیئے کہ سب لوگ دنگ رہ گئے۔ آخر ان لوگوں کو انہیں رہا کرنا پڑا۔

حضرت امام ابو تراب بخشی نے فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص خدا کی طرف سے منہ پھیر لیتا ہے۔ تو اسکی پہلی علامت اور پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اولیاء اللہ کے متعلق زبان طعن دراز کرنی شروع کرتا ہے حضرت شیخ محمد زعفرانی شاذلی فرمایا کرتے تھے کہ اہل طریقت کی حقانیت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ شاہد ہے۔ کیونکہ جیسا کہ خود قرآن کریم فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ آیا میں اس شرط پر آپ کی پیروی کروں کہ آپ مجھے اپنے خدا داد علم سے صلاح و تقویٰ کی تعلیم کریں۔ گویا جس طرح شریعت کا حامل کرنا مزدی ہے عین اسی طرح علم طریقت کا حصول بھی مزدی ہے۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی نے حضرت امام فخر الدین رازی کو لکھا کہ اگر آپ کسی اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھ کر حقیقت شریعت سے آگاہی حاصل کریں تو وہ آپ کو بہت جلد شہود حق کے مرتبہ تک پہنچا دیکر جس سے آپ کو بلا تکلف خدائے تعالیٰ کی طرف سے علوم حقیقت معلوم ہونے لگیں گے۔ آپ کو واضح رہنا چاہئے کہ استدلال سے جو علم حاصل ہوتا ہے اسکو علم حقیقت کیلئے کوئی نسبت ہی نہیں کیونکہ نظر و فکر چہ عقل و حکم سب کا نام ہے۔ وہ علم حاصل کیجئے جس سے آپ کی ذات کو حقیقی کمال حاصل ہو یا اور مرنے کے بعد بھی ساتھ جائے علوم و حکم ہیں جو وہی طریق پر اور بروئے مشاہدہ خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ جتنے علوم ہیں۔ ان کا نائدہ مرتب انسان کی زندگی تک محدود ہے۔ لیکن یہ علوم خلوت و ریاضت شاہدہ اور جذب الہی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے۔ اور اہل حقیقت کے علوم کا حصول ایمان اور تقویٰ پر منحصر ہے۔ کیونکہ خود خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَكَوْنُ آتِ اَهْلَ الْقُرْآنِ اٰمَنُوْا وَ اتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ عَلٰیہُمْ بَرَکَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَ الْاَرْضِ۔ اگر ان بیتوں کے رہنے والے ایمان لاتے اور اتقاء اختیار کرتے تو ہم ان پر زمین و آسمان سے برکات کے دروازے کھول دیتے۔ اس آیت میں اضنی و آسمانی برکات سے مراد ظاہری برکات کے علاوہ موجودات ارضی و سماوی کے اسرار و حقائق بھی ہیں اور ایسے علوم حقیقت کا انکشاف مراد ہے جو علویات، سفلیات اور عام جہوت و ملکوت اور انوار و ملکوت کے متعلق ہو سکتے ہیں۔ پھر یہ آیت کریمہ وَ یَزِدُّکُمْ مِنْ حَیْثُ لَا تَحْتَسِبُ سے مراد جسمانی و روحانی دونوں رزق ہیں۔

فرمان نبوی ہے ان لكل آية ظهور و لبطناً و وحداً او مطلقاً الى سبعة البطن اس میں ظاہر سے مراد وہ احکام شرعیہ ہیں جن کی پابندی سے اعمال صالح بجالائے جاتے ہیں اور باطن سے مراد وہ اسرار و معارف ہیں جو کمال ایمان و تقویٰ پر مسترب ہوتے ہیں قرآن معارف و اسرار کا گنجینہ ہے۔ وہ ان لفظ پرستوں سے مخفی رکھا گیا ہے۔ جن کے حصے میں اہل حق کی تردید و تکذیب کے سوا اور کچھ نہیں آیا۔ یہ لوگ جب معارف و حقائق کو اہل حقائق کی زبان سے سن پاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی کم علمی کا اعتراف کریں کہ اٹھتے ہیں کہ سلف میں سے تو کسی نے یہ بات نہ کہی تھی یہی وہ لوگ ہیں جو مشائخ عظام رحمہم اللہ کے فیضانِ باطنی سے محروم رہ جاتے ہیں۔

حضرت شیخ ابوالحسن شاذلی فرماتے ہیں کہ ایک ولی اللہ اور اس کے کمالِ باطنی کا اندازہ کرنے کے لئے چشم بصیرت کی ضرورت ہے چنانچہ شیخ ابن تیمیہ نے ہمارے زمانہ میں اس امر کی نسبت بہت تجاویز کیا ہے اور بعض نے ان حقائق سے بھی انکار کیا ہے جن کی اصلیت مستم و حکم ہے لطف یہ کہ اختلاف ہے اور ایسے امور کے متعلق ہے جن کا تعلق مقام ولایت سے ہے اس کا سمجھنا نہ نام نہاد محدثین کا کام ہے اور نہ علماء رسو کا۔ اس لئے کہ یہ لوگ تو بجز معتقدات اور احکام ہائے زونا جائز کے کچھ بتلا ہی نہیں سکتے

ان کے تو یہ امر ذہن نشین ہو چکا ہے کہ کتاب و سنت کا سمجھنا صرف علماء ہی کا کام ہے۔ قرن اولیٰ میں بھی صوفیائے کرام موجود تھے اور وہ اس وقت تک کسی کو اپنے حلقہ بیعت میں نہ لیتے جب تک یہ نہ دیکھ لیتے کہ اسے احکام شریعت کا پورا علم ہے۔ اور ان کی مجالس میں کتاب و سنت ہی کے اذکار رہتے تھے۔ لیکن اسرار حقائق و معارف کے بیان کے لئے علیحدہ مجالس بھی ہوتی تھیں۔ جس کی وجہ یہ تھی کہ قاصر الغم لوگ بعض اعمال میں بھتیدہ ہو کر مستم کرنے لگ جاتے تھے۔

بعض صحابہ کرام اور ائمہ اہل بیت مثلاً حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ سر شمشیر نبوت سے ہم نے بعض ایسے علوم بھی حاصل کئے ہیں کہ اگر انہیں ہم تم پر ظاہر کر دیں تو کافر کہنے لگو۔

فی زمانہ بھی بعض لوگ بے تکلفی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ محض شریعت کی پابندی تزکیہ نفس کے لئے کافی ہے یہ ضرور ہے کہ انسان اس طرح ترقی کر سکتا ہے مگر مقام اعلیٰ پر پہنچنا صرف شیخ کامل کی بیعت پر منحصر ہے۔ علمائے ظاہر میں ہر زمانہ میں غرور و غضب، طلب جاہ، ریا اور محض دنیویہ دیکھے گئے ہیں اور ان خصوص میں وہ عام دنیا داروں کی تمیز نہیں ہوتے

لیکن علمائے باطن میں پوری بے نفسی عہدہ گزرتی ہے۔ شیخ عزیز الدین ایک بڑے محدث گزرے ہیں جو کہا کرتے تھے کہ صرف بدعات پھیلنے والا ایک طبقہ ہے۔ مہل کتاب و سنت کی پیروی کے علاوہ بھی کوئی اور طریق ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک موقع پر دیپا کی ایک مجلس میں بڑے بڑے مجتہدین، محدثین و فقہاء، شیخ مکین الدین اور شیخ تقی الدین وغیرہ جمع تھے۔ شیخ عزیز الدین بھی پہنچ گئے۔ حضرت امام قشیری سے رسالہ تصوف کی بعض عبارتوں کے متعلق گفتگو شروع ہو گئی۔ اس دوران میں شیخ وقت شیخ ابوالحسن شاذلی بھی تشریف لے آئے۔ ان سے بھی کچھ فرمانے کی استدعا کی گئی ان کے اصرار سے مجبور ہو کر شیخ نے جو تشریح شروع کی۔ تو شیخ عزیز الدین کی یہ حالت تھی کہ بے اختیار نہ بچار اُٹھے کہ منو سنو یہ وہ کلام ہے جو ابھی ابھی بارگاہ خداوندی سے نازل ہوا ہے۔ اور جس سے حقانیت کے انوار چمکتے نظر آ رہے ہیں۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ہمیشہ سے یہی طریق چلا آتا ہے۔ کہ کوئی فیض دیتا ہے اور کوئی لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو تربیت کے بغیر مقامات عالیہ تک نہیں پہنچاتا۔

حضرت امام غزالی اور حضرت شیخ عزیز الدین کہتے بڑے اور بچکانہ روزگار محدثین گزرے ہیں۔ مدت تک صوفیاء کا انکار کرنے کے بعد انہیں سے فیض حاصل کرنے پر مجبور ہو گئے۔ حالانکہ اول الذکر کی یہ حالت تھی کہ اپنے بیٹے کو زور و شور سے نصیحت فرماتے رہتے تھے۔ کہ کہیں ان صوفیاء کی صحبت میں نہ بیٹھنا کہ یہ لوگ احکام شریعت سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت ابو حمزہ کی صحبت میں کیا پہنچے کہ انکھیں کھل گئیں۔ پھر بیٹے کو بھی نصیحت کرنے لگے کہ ان کے متعلق کبھی سو فظنی سے کام نہ لینا۔ یہی صورت حضرت شیخ عزیز الدین کو حضرت شیخ ابوالحسن شاذلی کی خدمت میں جا کر پیش آئی۔ کہا جاسکتا ہے کہ اگر یہ علم اتنا ہی ضروری تھا تو صحابہ کرام نے علانیہ اس طرح تلقین کیوں نہ کی اور اس وقت ایسی صوفیاء نہ مصطلحات کیوں نہ پیدا ہو گئیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ زمانہ مبارک تھا۔ علانیہ اس کی تبلیغ کی کوئی ضرورت نہ تھی فیضِ باطنی کا کام خاموشی کے ساتھ جاری تھا۔ لیکن جب زمانہ پُر آشوب ہوا۔ فتنہ پھیلا۔ لوگ دنیا کی طرقت کثرت سے راغب ہونے لگے۔ اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی۔ کہ فلسفہ نے عقائد پر بجلیاں گرانی شروع کیں۔ انوارِ سنت کی چمک کم ہو چکی تو بے اشارہ غیبی علمائے باطنی جو حقیقت میں وارثِ علومِ نبوی اور کاتبِ نبیائے بنی اسرائیل تھے۔ اس طرقت متوجہ ہوئے۔ اور انہوں نے تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کے لئے سعی شروع کر دی۔ خود حضرت امام قشیری نے لکھا ہے۔ کہ امراضِ باطنیہ کے ظہور کا زمانہ تیسری جماعت یعنی

تبع تابعین کا آخری دور ہے۔

متاخرین میں حضرت حافظ ابن حجر مکتبہ بلند پایہ محدث گذرے ہیں۔ فتح الباری شرح صحیح بخاری انہی کی لکھی ہوئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہر طالب خدا کو چاہئے کہ وہ اپنی رہنمائی کے لئے کسی شیخ کامل کو منتخب کرے۔ اور منکرین کی تعصب آمیز باتوں میں ہرگز نہ آئے۔ یہ خیال رہے کہ جو فتنہ بھی ہو اور عارت ہو۔ کامل ہو، احکام شریعت و حقیقت کا ماہر ہو۔ اس کے لئے بھی یہ ضروری ہے کہ رسم و عادات کے اسلام سے برطرف ہو جائے اور اپنے شیخ ہی کے حکم پر چلے۔ اور جب کسی شخص کو ایسا رہبر مل جائے تو پھر اس کے لئے حرام ہے کہ وہ اس کا دامن چھوڑے۔ آپ نے یہ بھی لکھا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں کتاب اللہ اور سنت نبوی، اجماع امت اور قیاس چاروں کی پوری پوری شہادت سے کہہ رہا ہوں۔ یہی نہیں بلکہ چاروں آسمانی کتابیں اس دعویٰ پر شاہد ہیں۔

الغرض بالفاظ مختصر تصوف یا طریقت نام ہے۔ راہ خاص کا جو بہت دشوار ہے۔ اور جس میں مجاہدات و ریاضیات کی کثرت مناسبتیں عبور کرتا پڑتی ہیں اور شریعت نام ہے راہ عام کا جو آسان ہے اور جسکی پابندی عوام و خواص دونوں کے لئے ضروری ہے۔

کتاب و سنت کے اتباع کامل میں جب تک نفس پر جبر و تشدد کا تعلق رہتا ہے۔ شریعت کمالاتی ہے۔ اور جب یہ اتباع ذوق و شوق کے ساتھ ہونے لگتا ہے۔ عبادات اور اعمال نیک میں لذت محسوس ہونے لگتی ہے۔ قال سے حال تک نوبت پہنچ جاتی ہے تو اسے طریقت کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ اتباع کتاب و سنت خواہ نفس پر جبری سے ہو نجات اخروی کے لئے کافی ہے۔ اور اسی لئے تصوف و طریقت کو فرض قرار نہیں دیا گیا۔ بلکہ مستحب بتایا گیا ہے۔ لیکن پہلی حالت میں نفسانی ممالک کا خطرو ضرور باقی رہتا ہے اور جب طاعت و عبادت میں لذت آنے لگتی ہے تو شیطان کی رخنہ اندازی اور نفس کی نیش زنی کا اندیشہ زائل ہو جاتا ہے۔ ایک پابند شریعت انسان کتاب و سنت کی پیروی تو کرے گا۔ مگر اسے اپنے نفس پر اس کے لئے کم و بیش جبر ضرور کرنا پڑتا ہے۔ کبھی جنت کے نعماء کے خیال سے اور کبھی عذاب جہنم کے خوف و دہشت سے۔ لیکن بخلاف اذیل ایک صاحب طریقی جو کچھ کرے گا۔ پورے شوق و رغبت اور ولایت و شفقتی کے ساتھ کرے گا۔ اسے نہ جنت کی پردہ ہوگی اور نہ دوزخ کا اندیشہ ہوگا۔ جو کچھ اس سے صدور میں آئے گا

وہ عاشقانہ اور دالمانہ نوعیت کا ہوگا۔ اور ایسے لوگوں کا کتنا بے جا نہ ہوگا کہ حقیقتاً یہ اہل طریقت کی جماعت عشاق کی جماعت ہے۔

چونکہ ان کا اتباع کامل ہوتا ہے۔ مرضیات الہیہ پر اپنی مرضیات قربان کئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لئے خدا بھی انہیں برگزیدہ بناتا ہے۔ مستجاب الدعوات ہو جاتے ہیں۔ اور جو کتنے ہیں خداوند عالم پورا فرما دیتا ہے۔ جو خدا کا کتنا ماننے ہیں۔ خدا بھی ان کا کتنا مانتا ہے۔ کیونکہ ان کے سامنے صرف رضا الہی ہوتی ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا اسْتَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ کے مصداق ہوتے ہیں۔ اس دالمانہ طاعت و رضا جوئی میں ایک وہ وقت بھی آتا ہے جیسا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدا کے قدس فرماتا ہے کہ میں بندہ کی آنکھیں جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ کام کرتا ہے یہی وہ منزل ہے جس کو فنا فی اللہ کہتے ہیں۔ بندہ کی ہر حرکت خداوندی حرکت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ حدیث جبریل میں جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ اسلام اور ایمان کے بعد احسان کا ذکر ہے۔ جس کی تفسیر خود حضور نبی کریم نے فرمائی ہے۔ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ كَاَنَّكَ تَسْمَعُ كَاَنَّكَ تَرَاكَ كَاَنَّكَ يَرَاكَ یعنی اخلاص اور احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ نہیں تو پھر اس طرح عبادت کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔

یہ احسان ہی جان تصوف اور روح طریقت ہے۔ اور یہ اشارہ اسی کی طرف ہے جس سے مراد صدق اور توبہ الی اللہ ہے۔ علماء کہتے رہے ہیں کہ مجاہدہ اور کثرت عبادات میں چونکہ نفس کو تکلیف مالا یطاق ہوتی ہے اس لئے شرعاً جائز نہیں۔ ضرورت ہے کہ عبادت اتنی کی جائے کہ وہ باعث ملال خاطر نہ ہو۔ کوئی حق شرعی اس سے فوت نہ ہو۔ لیکن ظاہر ہے کہ صوفیاء کے مجاہدات شوق و لذات کی ایک دنیا اپنے جلو میں لئے ہوئے ہوتے ہیں ابدان کی راتیں بیداری و عبادت کے لئے وقت اور دن رضا جوئی الہی کے لئے معین ہوتے ہیں۔ اس لئے ان میں ملال خاطر کا کوئی شائبہ ہی نہیں پایا جاتا۔ یہی بیعت۔ توبہ حضور نبی کریم کے عمل سے ثابت ہے جسکی مفصل تشریح آگے آئے گی۔ جیسے کہ حضرت جریر بن عبد اللہ سے حضور نبی کریم علیہ السلام نے نماز پڑھنے، کھانا دینے اور ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنے کی بیعت لی۔ اور کسی سے بیعت ہجرت کسی سے ترک گناہ اور ہمتان نہ باندھنے اور

چوری نہ کرنے کی بیعت لی ۛ

اسی طرح اگر آج بھی کوئی بزرگ کسی سے کسی نیک کام، ترک گناہ اور روحانی ترقی کی بیعت لے۔ تو یہ عین اتباع شریعت ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ تصوف ایک نہایت مقدس اور شریف علم ہے جس کا آغاز حضور نبی کریم ہی سے ہوا۔ جنہیں شب معراج میں طرقت عطا ہوا تھا چونکہ اب اس علم کے ورثا میں جہال اور بے علم زیادہ ہیں جو صرف نام کے صوفی رہ گئے ہیں۔ اور اپنی جہالت کے باعث شریعت سے بھی دور جا پڑے ہیں اس لئے لوگوں کو اور سوشلٹی کا موقع مل رہا ہے ورنہ صوفی ہر حالت میں شریعت کا تتبع اور کتاب و سنت کا عامل ہوتا ہے۔

تبلیغ اسلام اور صوفیائے کرام

یہ مسئلہ کہ تصوف کیا چیز ہے اور عوام الناس کے سامنے اس کے مبادیات کے سوا اور کچھ بالتقریب بیان کرنا کیوں نادر ہے۔ مثلاً صوفیائے کرام و درویشان عظام کے حالات و کمالات معلوم کرنے اور انکی معتبر تصانیف کے مطالعہ سے ہی تپہ چل سکتا ہے۔ جیسے شرع ظاہری میں روایات کے متعلق گفتگو کرنے کی ممانعت ہے۔ ایسے ہی وہ سماعت لاعلمی و ظاہر پرستی میں روحانیت کی کسی شاخ سے بھی بحث کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔

شرع ظاہر اور علم باطن کی تعلیم بھی جیسا کہ آگے آگے گئے گا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ساتھ ہی جاری فرمائی تھی۔ عوام الناس کیلئے علم ظاہر تھا اور جو اہل حقہ انہیں علم ظاہر کے ساتھ تعلیم علوم باطنی بھی دی جاتی تھی جس کی مجالس جدا گانہ ہوتی تھیں اور اس طرح اکابر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں صیغوں میں اسلامی یونیورسٹی سے بالکمال ہو کر نکلتے تھے۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے آخر دور خلافت تک اکابرین اسلام میں علوم ظاہری و باطنی ساتھ ساتھ تھے۔ لیکن اس کے بعد جب فتنہ و فساد کا زمانہ آیا اور یہ طوفان اپنا اثر چھوڑ کر گزر گیا۔ تو علوم باطن کے جاننے والوں کا گردہ الگ نظر آنے لگا۔ لیکن اس گردہ کے اولوالعزم حضرات نے اپنی سابقہ خدمات سے بھی پہلو تہی نہیں کی۔ جہاں شرع ظاہر کے پھیلانے والے اور کفر کے توڑنے والے ہو کر صفت اراکی کرتے تھے۔ وہاں اہل باطن بھی اپنے اوزار حمائل کئے اور مصطفیٰ ساتھ لئے ہوئے برابر موجود رہتے تھے۔ جہاں پہلا مجاہدین کا گردہ اسلامی تہذیب سے لوگوں کی آنکھیں خیرہ کرتا تھا۔ وہاں پھیلنا گردہ بھی نور معرفت الہی سے سینوں کو منور فرماتا تھا۔ اسلام کی خوبیوں کا ڈنکا جن باتوں سے تمام عالم میں بجا۔ ان میں دونوں گروہوں کی مساعی جمیلہ مشترک ہیں۔ بلکہ پھیلنا گردہ شریک غالب ہے۔ رفتہ رفتہ پھیلے گردہ نے اپنے عمال کے درجے قائم کئے۔ اور ان عمال نے اپنی نفعیہ کوششوں سے اسلام کی جڑوں کو مضبوط کرنے میں وہ کارہائے نمایاں دکھائے جو اپنی مثال آپ ہیں۔ پہلا گردہ نہ صرف گردہ ثانی کا احسان مند رہا۔ بلکہ اس کا ادب و احترام کرنا اپنے لئے فلاح دین تصور کرتا تھا

یہی وجہ تھی کہ خائفانہ دارالامارت پر حکمران تھیں۔ جن کا کچھ کچھ تہ عام پسند حکایات سے بھی چلتا ہے یعنی چور دارالامارت کے مصنفین اور قاضیوں کی مضحکہ آمیز حکایات زبان زد خلایق میں۔ وہاں خائفانہ ہی درویشوں کے جات اس مبالغہ سے بیان کئے جاتے ہیں کہ حد نہیں رہتی۔ گو یہ مبالغہ کا حسن پسندیدہ نہیں۔ تاہم یہ بتانا مقصود کہ سکنائے خائفانہ سے بوجہ ان کے محاسن کے عوام کو جن میں غیر مسلم بھی شامل رہے کس درجہ خوش عقیدتی تھی۔ اور یہی خوش عقیدگی بڑی حد تک اسلام کے پھیلنے میں ممدو معاون ثابت ہوئی۔ مثلاً شاہ قطب الدین ایبک اور حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ہی زمانہ ہے۔ قطب الدین ایبک کو اس کے آقائے ہندوستان پر مامور کیا۔ اور خواجہ صاحب کو ان کے پیشوائے اجمیر بھیجا۔ مگر قطب الدین ایبک سے وہ خدمت اسلام نہ پائی جس کا ظہور خواجہ صاحب کی ذات گرامی سے ہوا۔ لوگ مسلم شاہان ہند پر یہ اتہام لگاتے ہیں کہ انہوں نے ہندو شمشیر اسلام بھیلایا ہے۔ حالانکہ قطب الدین ایبک کو ملکی فتوحات کا شوق تھا۔ اشاعت اسلام سے اسکو واسطہ نہ تھا۔ اور اسلام کی خوبیاں بذریعہ درویشانہ کمالات کے دکھا کر دلوں کا سحر کرنا خواجہ صاحب کا کام تھا اور اسلام کی جو روشنی ہندوستان میں پہلی اس کا اکثر حصہ خواجہ صاحب ہی کے باطنی کمالات کا مہیون منت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقرائے اصطلاح میں خواجہ صاحب کو سلطان ائمہ کہتے ہیں۔ یہ غیر مناسب نہ ہو گا اگر ہم یہاں پر صوفیائے کرام کی تبلیغی خدمات محل طور پر بیان کر دیں۔

برصغیر ہندو پاکستان میں فریقہ تبلیغ اسلام جس جماعت نے باحسن الوجہ ادا کیا وہ صوفیاء ہی کی جماعت ہے انہوں نے اپنے فرض کو سمجھا اور اسے پورے طور پر ادا کیا۔ یہ ان کے نفوس قدسیہ کا اثر ہے کہ آج اہل برصغیر میں اس کوڑے کے قریب مسلمان موجود ہیں۔ اگر وہ بھی دوسری جماعتوں کی طرح تغافل و تساہل سے کام لیتے اور اس فریقہ کی جانب توجہ نہ دیتے تو اس کفرستان میں نہ توحید کا چراغ روشن ہوتا اور نہ ہی فرزندان اسلام نظر آتے۔

مرکز لاہور

تبلیغ اسلام کے سلسلہ میں سب سے پہلا مبلغ جو یہاں وارد ہوا وہ شیخ اسماعیل محدث بخاری تھے۔ وہ یہاں اس زمانے میں وارد ہوئے۔ جب سرزمین پنجاب ہندو راہاؤں کے زیر نگین تھی۔ اور محمود غزنوی اور اس کے جانیاز سپاہی اس خطہ کو روند رہے تھے۔ شیخ محمد اسماعیل بخارا کے سید تھے۔ اور علوم ظاہری و باطنی میں کامل دسترس رکھتے تھے

وہ شائع کو لاہور وارد ہوئے۔ اور وعظ و تذکیر کے ذریعہ تبلیغ اسلام شروع کی۔ آپ کا وعظ اتنا پُر تاثیر ہوتا تھا کہ ایک مجلس میں صد ہا لوگ مشرف اسلام ہوتے تھے۔ پچنانچہ مفتی غلام سرور لاہوری اپنی مشہور کتاب خزینۃ الاصفیاء میں فرماتے ہیں۔ چوں شیخ اسماعیل در لاہور تشریف آورد۔ بروز جمعہ ثانی پان صد و پنجاہ و بروز جمعہ ثالث یک ہزار گس در زمرہ اہل توحید داخل گشتند۔ نیز صاحب تذکرہ علمائے ہند انکی شخصیت کا تعارف کراتے ہوئے لکھتے ہیں "از علمائے محدثین و مفسرین بود۔ اول کسی است کہ علم تفسیر و حدیث در لاہور آورد۔ ہزار ہا مردم در مجلس وعظ وی مشرف اسلام شدند در سالی چہار صد چہل و ہشت ہجری در لاہور در گذشت"

تبلیغ اسلام کے سلسلے میں جس بزرگ نے شیخ اسلام سے زیادہ کام کیا اور جس کا نام آج بھی ہر خاص و عام کی زبان پر ہے۔ وہ غزنین کے مشہور صاحب قل بزرگ شیخ علی بن عثمان ہجوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ جنہیں زبان خلق حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے لقب سے یاد کرتی ہے۔ آپ سلسلہ عمر کے قریب پیدا ہوئے اور مختلف اسلامی ممالک میں سفر کرنے اور بہت سے ایران طریقت سے فیض حاصل کرنے کے بعد آپ لاہور تشریف لائے۔ آپ کے ہمراہ آپ کے دو اولاد ساتھی بھی تھے۔ اور یہ زمانہ سلطان مسعود ابن سلطان محمود غزنوی کا تھا۔ یہاں آپ نے ایک مسجد اور ایک خانقاہ تعمیر کی۔ اس و تدریس کے ساتھ آپ نے تبلیغ اسلام کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ بہت سے لوگ آپ کے ہاتھ پر اسلام لائے۔ ان میں ممتاز شخصیت رائے راجہ کی تھی۔ وہ سلطان مودود ابن مسعود غزنوی کی جانب سے لاہور کا نائب تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ شیخ ہندی کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کی اولاد سے آج تک حضرت داتا گنج بخشؒ کے مزار کے خادم اور مجاہد چلے آئے ہیں۔

حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ہندوستان کے اکابر صوفیاء میں ہوتا ہے۔ آپ کی مشہور کتاب کشف المحجوب نایاب زبان میں تصوف کی قدیم ترین کتاب ہے۔ اور اکثر صوفیائے کبار آپ کے روحانی فیض سے بہرہ یاب ہوئے ان سب میں سلطان ائمہ خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیریؒ کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ انہوں نے آپ کے مزار پر چلے کشتی کی۔ اور جب وہ آپ کے روحانی فیض و برکات سے بہرہ اندوز ہوئے۔ تو اس روحانی سکروستی کے عالم میں یہ شعر سیتہ اختیار ان کی زبان پر جاری ہو گیا ہے

گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا

ناقصال راہ پر کامل کا ملل را راہنا

آپ ۱۰۲۲ھ (۱۶۱۵ء) میں فوت ہوئے۔

حضرت داتا گنج بخش کے بعد پنجاب میں رشد و ہدایت اور دعوت و تبلیغ کا کام سلطان سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے شہ و مد سے کیا۔ آپ ملتان کے قرب و جوار میں ایک گاؤں موضع کرسی کوٹ میں پیدا ہوئے۔ سید احمد نام۔ سلطان سخی سرور یا لکھ داتا آپ کا لقب تھا۔ علوم ظاہری آپ نے لاہور آکر مولانا محمد اسحاق لاہوری سے حاصل کئے۔ علوم باطنی آپ نے اپنے والد بزرگوار اور شیخ شہاب الدین سروردی سے حاصل کئے۔ ریاضت و عبادت کے لئے آپ نے اپنا پہلا کمر موضع سودہ کو قرار دیا۔ اور مقوی سے ہی دنوں میں آپ کو وہ مقبولیت حاصل ہو گئی کہ ہر وقت خلعت کا ہجوم آپ کے گرد رہتا۔ اور جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ دلی مراد پالیتا۔ اس بنا پر آپ کا لقب سخی شہر مشہور ہو گیا۔

سودہ سے آپ دھونکل تشریف لائے۔ اور ہدایت خلق میں مشغول ہو گئے۔ یہاں سے اٹھ کر ڈیرہ غازی خان کے ایک گاؤں شاہ کوٹ کو اپنا تبلیغی مرکز قرار دیا۔ مگر کچھ عرصہ بعد آپ اپنے وطن تشریف لے گئے۔ وہاں سے پھر شاہ کوٹ واپس آ گئے۔ اور کبھی بھی فریضہ تبلیغ سے قافل نہ ہوئے۔ بلکہ پورے انہماک اور کامل سرگرمی سے ادا کرتے رہے۔ آخر میں آپ کے بہت سے حاصر پیدا ہو گئے۔ انہوں نے موقع پا کر آپ کو ۱۰۲۵ھ میں شہید کر ڈالا۔ سلطان سخی سرور بڑے پایہ کے بزرگ تھے۔ آپ کے معتقد نہ صرف مسلمان ہی تھے۔ بلکہ دوآبہ کے اکثر ہندو، سکھ بھی آپ کے عقیدت مند تھے۔ انہیں سلطانی کہتے ہیں۔ یہ لوگ ہر سال وسط فروری میں آپ کے مزار کی زیارت کے لئے قافلے بنا کر اپنے اپنے گاؤں سے نکلتے ہیں۔ اور ڈیرہ غازی خان کا رخ کرتے ہیں۔ سکھوں کے عہد حکومت میں ملتان کے گورنر دیوان ساون مل نے تعصب اور تنگ نظری کی بنا پر یہ سلسلہ روکنا چاہا۔ مگر وہ کامیاب نہ ہوا۔ آخر جل کر اس نے ہر ایک یا تری سے سواروپیہ یا تراٹیکس وصول کیا۔ مگر یہ بھی بے اثر ثابت ہوا۔ زیارت کا یہ سلسلہ تقسیم نہ ہونے تک بدستور جاری رہا۔

سید احمد توختہ جو ترمذ کے رہنے والے تھے۔ وہ بھی لاہور میں مقیم ہوئے۔ جہاں وہ ۱۰۲۲ھ میں فوت ہوئے۔ آپ کا مزار چوک نواب صاحب محل چل بیاباں میں ہے۔ آپ کی تبلیغی سرگرمیوں کا ذکر کرتے ہوئے مفتی غلام سرور خزنہ الاصفیاء میں یوں رقم طراز ہیں کہ "بزرگ باطنی الہان حق را بحق رسانید و خلق کثیر از اہل پیر و شہنشاہ ہند و قبا و اہل شہر"

سید احمد توختہ سے کچھ عرصہ پیشتر سید یعقوب زنجانی مبلغ کی حیثیت سے یہاں وارد ہوئے۔ اور فریضہ تبلیغ میں مشغول ہو گئے۔ آپ ۱۰۲۵ھ میں لاہور پہنچے۔ یہ سید السلاطین بہرام شاہ غزنوی کا دیر حکومت تھا۔ اور لاہور میں طغرل بیگ گورنر تھا۔ وہ آپ کے اخلاق اور علم و فضل سے بے حد متاثر ہوا۔ اور آپ کے ارادت مندوں کی صف میں شریک ہو گیا۔ آپ جب لاہور میں مقیم تھے تو خواجہ معین الدین اجہری یہاں وارد ہوئے۔ اور مزار حضرت داتا گنج بخش پر متکلف ہوئے۔ اس قیام کے موقع پر ان دنوں بزرگوں میں گہری دوستی پیدا ہو گئی۔ دونوں بزرگ لوگوں کی ہدایت کے ساتھ ساتھ گرد و نواح کے علاقوں میں اشاعت اسلام کا کام بھی کرتے رہے۔ سید یعقوب زنجانی کا انتقال ۱۰۲۵ھ میں ہوا۔ آپ کا مزار لاہور میں آج تک مرجع خلائق ہے۔

ان ہی ایام میں ایک اور بزرگ شیخ عزیز الدین مکی بھی لاہور آئے۔ آپ سید تھے۔ اور بغداد آپ کا وطن تھا۔ چونکہ آپ ۱۲ برس تک مکہ مکرمہ میں تحصیل علوم و فنون میں مشغول رہے۔ اس لئے لوگ آپ کو شیخ عزیز مکی کہتے تھے۔ لاہور والے آپ کو پیر مکی کہتے ہیں۔

پیر مکی ۱۰۲۵ھ کو وارد لاہور ہوئے۔ یہ زمانہ بھی غزنویوں کی حکومت کا تھا۔ یہاں پر خسرو ملک حکمران تھا۔ جب سلطان شہاب الدین محمد غوری لاہور پر حملہ آور ہوا۔ تو آپ لاہور ہی میں تھے۔ خسرو ملک مقابلہ کی تاب نہ لا کر قلعہ بند ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر طالب دعا ہوا۔ آپ نے مراقبہ کیا اور فرمایا کہ جاؤ قہیں ابھی چند برس تک کوئی خطرہ نہیں۔ مگر چند برس کے بعد یہ شہر غزنویوں کے قبضہ میں چلا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ سلطان شہاب الدین غوری نے کچھ عرصہ بعد لاہور کا محاصرہ اٹھایا۔ اور سیالکوٹ کی جانب روانہ ہوا۔ کیونکہ وہاں شورش پیدا ہو گئی تھی۔ اس بغاوت کو فرو کرنے کے بعد وہ غور چلا گیا۔ اور چھ برس کے بعد پھر لاہور پر حملہ آور ہوا۔ اور معمولی سی جھڑپ کے بعد شہر لاہور فتح ہو گیا۔ اور خسرو ملک اس کے قبضہ میں آ گیا۔

پیر مکی نے کامل ۳۶ برس تک تبلیغ و اشاعت دین کا کام کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مخلوق آپ کے فیضان روحانی و علمی سے سیراب ہوئی۔ اور بعض بڑے بڑے قبائل نے آپ کے ہاتھ سے اسلام قبول کیا۔ ۱۰۱۲ھ میں آپ کا وصال ہوا۔

جن دنوں لاہور علم و عرفان کا مرکز تھا۔ دنیا کے اسلام تار یوں کی لکڑیوں سے پامال ہو رہی تھی۔ بڑے بڑے عالم

اور شاخ ایران و توران سے نکل نکل کر ہندوستان اور پنجاب تشریف لارہے تھے۔ جو بزرگ تاتاری درندہ دل کے ہاتھوں سے بچ کر لاہور پہنچے۔ ان میں سید مٹھ بھی تھے۔ وہ نہایت شیریں کلام تھے۔ اس لئے عوام انہیں سید مٹھ کہتے تھے۔ لیکن ان کا حقیقی نام سید ابی عقاب تھا۔ آپ کے نام پر لاہور میں بازار سید مٹھ اب تک موجود ہے۔ آپ کی وفات ۱۰۶۶ء میں ہوئی۔ آپ بہت بڑے واعظ اور مبلغ تھے۔

لاہور میں علوم و فنون کا خوب چرچا تھا۔ کیونکہ یہاں پر دیگر مقامات کی نسبت زیادہ سکون و اطمینان تھا۔ اور ویسے بھی دنیا کے اسلام کے اکثر خاندانوں سے جو سکون و طمانیت کے طالب تھے وہ تاتاریوں اور منگولوں کے ہاتھ سے بھاگ بھاگ کر لاہور میں آباد ہو رہے تھے۔ ان میں ایک ماورالنہری خاندان یہاں آباد ہوا۔ اس گھرانے میں ۱۱۵۵ء میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ جو تاریخ میں شیخ حسن صنعانی کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ نے حدیث، تفسیر اور دیگر علوم میں بڑا نام پیدا کیا۔ عظیم ہاشمی بھی کئی بزرگوں سے حاصل کیا۔ آپ بعض حالات سے مجبور ہو کر ۱۱۵۵ھ میں بغداد ہجرت کر گئے۔ جہاں آپ ۱۱۵۸ھ میں فوت ہو گئے اور وصیت کی کہ انہیں مکہ مکرمہ میں دفن کیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

ہندوستان کی سیاسی تاریخ پر طائرانہ نظر ڈالنے سے یہ حقیقت بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ ملتان و سندھ کی فتح کے بعد فتوحات کا سلسلہ بہت حد تک رک گیا تھا۔ اس کے کئی وجوہ ہیں۔ جن پر بحث یہاں مطلوب نہیں۔ مگر صوفیائے کرام نے تبلیغ اسلام کے سلسلہ میں جو قدم آگے بڑھایا۔ وہ بڑی سرعت سے بڑھتا ہی گیا۔ البتہ سندھ میں اسلام کی اشاعت بہت بعد میں شروع ہوئی۔ اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہوا۔ کہ وہاں قرامطہ کا اثر تھا۔ ان کی وجہ سے غالباً صوفیائے کرام نے ادھر کا رخ نہ کیا۔ مگر جب یہ اثر زائل ہوا تو وہاں اسلام بڑی سرعت اور تیزی سے پھیل گیا۔ کیونکہ وہاں زمین پہلے سے تیار تھی۔ فقط قموڑی سی کوشش کی ضرورت تھی :

لاہور دہلی کی فتح سے بہت پہلے اسلام کا روحانی مرکز بن چکا تھا۔ کیونکہ وہاں پر بڑے بڑے صوفیاء اور علماء مقیم ہو چکے تھے۔ لیکن دہلی کی فتح کے بعد حالات یک قلم بدل گئے۔ اشاعت اسلام کے سلسلہ میں بے حد کوشش و خروش اور مستعدی و سرگرمی نظر آئی۔ یہ کیونکر ہوا۔ اس کے کئی اسباب ہیں۔ مگر سب سے بڑا اہم سبب یہ تھا کہ دہلی کے تخت پر سلیمان بادشاہ متمکن ہو چکے تھے۔ جو اپنی مجاہدانہ سعی سے اس کی سلطنت کا دائرہ روز بروز وسیع تر کر رہے تھے۔ جس کی وجہ سے صوفیائے کرام بلا روک ٹوک سلطنت کے ہر حصے میں آجاسکتے تھے۔ انہیں

ہر کسی کا در تھا اور نہ ہی کسی قسم کی رکاوٹ باقی تھی۔ جس کی وجہ سے انہیں مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا۔ اس لئے وہ اپنے قریبہ کو زیادہ اہمیت اور پرہوش طور پر ادا کرنے لگے۔

ہم اوپر لکھ چکے ہیں کہ یورش تاتار اور حملہ مغول نے دنیا کے اسلام میں ہر قسم کے نظم و نسق کو دھم بھم کر دیا۔ زندگی کے تمام ضابطے توڑ پھوڑ دیئے۔ اور طمانیت و سکون کا سرشتہ اتنا پریشان کر دیا۔ کہ وہاں سانس لینا دشوار ہو گیا۔ ان حالات میں مشائخ اور علماء ہندوستان چلے آئے۔ جہاں انہیں زندہ رہنے کے لئے امن و امان اور کام کرنے کے لئے زمین کا ایک وسیع و عریض خطہ مل گیا۔ مشائخ و علماء کی اس مہاجرت اور تاتاریوں کی تاخت و تاراج سے دنیا کے اسلام کو بے حد نقصان پہنچا۔ مگر ان نفوس قدسیہ کی آمد سے ہندوستان کو فائدہ حاصل ہوا۔ کیونکہ ان بزرگوں کی کوشش سے اسلام کو بڑی رونق اور ترقی حاصل ہوئی۔

اس دور کی تبلیغی سرگرمیوں میں یہ بات نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ کہ جس طرح مغولوں اور تاتاریوں کی سفاکی اور ظلم کی داستانیں تمام تاریخ عالم میں اپنی مثال نہیں رکھتی ہیں۔ اسی طرح اس دور کی تبلیغی اور اشاعتی جدوجہد بالکل بے نظیر ہے۔ اوراق تاریخ کی ورق گردانی سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان یہ سمجھ رہے تھے۔ کہ سیکندری ٹوٹ پھوٹ کر بالکل منہدم ہو گئی ہے۔ اور یاہوج ماجوج بچے کچھے آثاروں کو چاند کر دینا ہے اسلام پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ اب ان کا فرض ہے کہ وہ اپنے متاع عزیز یعنی اسلام کو ان وحشیوں کی دست برد سے بچانے کے لئے ان کے خلاف دُش جانیں۔ تاکہ انکا یہ مقدس ترین سرمایہ محفوظ ہو جائے۔ یہی وجہ تھی کہ ہر مسلمان اپنے اپنے مقام پر اس فرض کی بجائے اس کے لئے کمر بستہ ہو گیا۔ اور اسلام کی ترقی کے لئے اس قدر شاندار کوشش کی۔ کہ یہ دور تاریخ اسلام کا زریں دور قرار دیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ اسی دور میں اسلام ان علاقوں میں جا پہنچا۔ جو اب تک اسلام کے نام تک سے نا آشنا تھے۔

اوپر بیان ہو چکا ہے کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا مقام ہندوستان کے صوفیائے کبار میں کیتا ہے۔ انہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے تبلیغ اسلام کے علم کو سب سے پہلے اس کفرستان میں بند کیا۔ ان کی کتاب فارسی زبان میں تصوف کی سب سے پہلی کتاب ہے۔ جسے اہل تصوف اور اہل علم سر آنکھوں پر اٹھاتے ہیں۔ ان خصوصیات کے باوجود انہیں ہندوستان کے صوفیائے کبار میں وہ مقام اور درجہ حاصل

نہیں حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے۔ کیونکہ حضرت خواجہ غریب نوازؒ نے اجمیر میں بیٹھ کر جو بیج بویا، وہ اگا اتنا درخت بنا۔ پھلا پھولا اور تمام ہندوستان پر بھجایا۔

حضرت خواجہ معین الدین سیستان کے رہنے والے تھے۔ ابھی بہت چھوٹے تھے کہ سایہ پدری سے محروم ہو گئے باپ نے ایک باغ اور بن چکی ترکہ میں چھوڑی جن کی آمدنی سے آپ لبرادقات کرتے۔ اسی باغ میں شیخ ابراہیم قندوزی سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ چنانچہ آپ سب کچھ چھوڑ کر تحصیل علم میں مشغول ہو گئے۔ سمرقند، بخارا سے ہوتے ہوئے عازم عراق ہوئے۔ مگر راستے میں نیشاپور کے قریب قصبہ باطن میں شیخ عثمان سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے آپ کی روحانی اور باطنی تربیت فرمائی، آخر انہیں فرقہ خلافت عطا کیا۔ اور آپ کو تبلیغ اسلام کی تلقین فرمائی۔ اب خواجہ غریب نوازؒ نے بلاد اسلامیہ کی سیروسیاحت کی۔ اس دوران میں بہت سے مشائخ اور علماء سے بھی ملاقات ہوئی۔ ان میں شیخ شہاب الدین سہروردی، نجم الدین کبرلی خواجہ اوصال الدین کرمانی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو آپ کو خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ارشاد ہوا کہ اجمیر جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرو۔ چنانچہ جب آپ بیدار ہوئے۔ تو اس سفر کے لئے فی الفور آمادہ ہو گئے۔ اس سفر میں آپ کا سارا اثاثہ ایک عصا، ایک لکڑی کا پیالہ اور ایک چادر اور تن کے کپڑے تھے۔ آپ اسی حالت میں ۱۰۵۶ھ کو لاہور اور دس محرم ۱۰۵۶ھ کو اجمیر پہنچے۔ رائے پتھورا والے اجمیر نے آپ کے راستے میں بڑی روکاؤں پیدا کیں اور طرح طرح سے متایا۔ تاکہ آپ تنگ آکر وہاں سے چلے جائیں۔ مگر آپ نے سب آزمائشوں کا بڑی خندہ پیشانی سے خیر مقدم کیا۔ اور تبلیغ و اشاعت کا سلسلہ جاری رکھا۔ آخر وہ وقت آگیا۔ کہ رائے پتھورا تباہ ہو گیا۔ اور آپ کے گرد ارادتمندوں کا ایک حلقہ قائم ہو گیا۔ اور راجپوتانہ کے کفر ناز سے توحید کی صداؤں بلند ہوئیں۔ اجمیر میں آپ نے مسجد اور خانقاہ تعمیر کی اور وہاں بیٹھ کر آپ نے ہندوستان کو اسلام کے نام پر مسخر کرنے کے لئے منصوبہ بندی کی۔ اور اپنے خلفاء کو ہندوستان کے مختلف حصوں میں تبلیغ کے لئے روانہ کیا۔ اور خود دلجمعی کے ساتھ یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ آخر ۹ برس کی عمر پاکر ۱۰۶۳ھ میں فوت ہو گئے۔

آپ کا مزار اجمیر میں ہے۔ اور اس وقت تک زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ سچ ہے کہ

ہرگز نہیں دلتا زندہ شد بعشق
ثبت است بر جریۃ عالم دوام ما
آج پاک و ہند کا بچہ بچہ آپ کے نام سے واقف ہے۔ آپ کی پاکیزہ زندگی، مبلغانہ سعی اور صلہ و کشتیوں کا دل و جان سے معترف ہے۔ وہ آپ کو پاک و ہندوستان میں سب سے بڑا مبلغ اسلام تسلیم کرتا ہے کیونکہ انہی کی جدوجہد سے آج اس برصغیر میں دس کروڑ مسلمان موجود ہیں۔

خواجہ معین الدین کے معاصرین میں میر سید حسین خٹک سوار اور سید علاؤ الدین نذر باری بہت زیادہ شہرت کے مالک ہیں۔ مگر اللہ نے خاندیش کے علاوہ نند باریں تبلیغ کا فریضہ ادا کیا۔ آپ کفار کا مقابلہ کرتے ہوئے ۱۰۶۳ھ میں شہید ہوئے۔

اس وقت ملتان پنجاب کا روحانی مرکز بنا ہوا تھا۔ یہاں سلسلہ سہروردیہ کے نامور شیخ حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ مقیم تھے۔ اور تمام مغربی پنجاب کو اپنی زبردست شخصیت سے متاثر کر رہے تھے۔ ۱۰۵۶ھ کو پیدا ہوئے حصول تعلیم کے لئے بلخ، بخارا، بیت المقدس اور بغداد کا سفر کیا۔ اور بڑے بڑے مشائخ اور علماء سے فیض حاصل کیا آخر آپ شیخ شہاب الدین سہروردی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور ان کی خدمت میں رہ کر روحانی تربیت اور باطنی تعلیم حاصل کی۔ آخر خلعت خلافت حاصل کیا۔ اس وقت آپ کو شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ ملتان واپس جاؤ۔ وہ تمہارا وطن ہے۔ وہاں کی ہدایت تمہارے ذمہ ہے۔ آپ اپنے شیخ کے حکم سے ملتان آئے۔ اور درس و تدریس شروع کیا۔ مغربی پنجاب اور سندھ کا علاقہ آپ کا گردیدہ ہو گیا۔ اور آپ کی شہرت دور و نزدیک پھیل گئی۔ کبھی کبھی آپ دہلی میں تشریف لے جاتے۔ وہاں کے لوگ بھی آپ کو مہمانوں پر جگہ دیتے اور بڑے ادب سے پیش آتے۔

عام تذکرہ میں ہے کہ جب آپ اپنے پیر طریقت کے حکم سے ملتان پہنچے تو وہاں کے علماء و مشائخ کو آپ کا وہاں آنا شاق گزرا۔ ان کے دلوں میں انقباض پیدا ہوا۔ چنانچہ اسی بات کے اظہار کے لئے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ کہ ایک پیالہ دودھ سے لبا لب بھرا اور اسے آپ کی خدمت میں ارسال کیا۔ جس کا مطلب یہ تھا کہ ملتان کے شہر میں اہل اللہ اس کثرت سے موجود ہیں کہ یہاں اب کسی اور کے لئے گنجائش نہیں ہے۔ آپ ایک ہی نظر میں اس کا مطلب بھانپ گئے۔ اور نہایت لطیف پیرائے میں اپنا مطلب ادا کیا۔ کہ گلاب کا ایک پھیل لے کر دودھ کے پیالہ میں بکھریا

جس کا مفہوم یہ تھا کہ میں تم میں اس طرح رہوں گا جس طرح یہ بھول دودھ کے پالید میں ہے۔ آپ کے اس جواب سے ساری کدورت دور ہو گئی۔ اور آپ کی ذہانت اور نکتہ آفرینی پر سب عیش عیش کرنے لگے۔

اب آپ نے اطمینان سے تبلیغ اسلام کا سلسلہ شروع کیا۔ اور دور و نزدیک سے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے شروع ہوئے۔ ان میں شیخ فخر الدین عراقی بھی تھے جو فارسی زبان کے مشہور شاعر ہیں۔ آپ کی نظر کیا اثر تے چند ایام میں انہیں ولایت کے مقام پر پہنچا دیا۔ یہاں پر جو الکتاب آپ کو زیر ذکر کر دینا بے جا نہ ہوگا۔ کہ

نصرت کے ہندوستانی سلسلوں میں سب سے زیادہ شہرت چشتیہ خاندان کو ہے [اور فی الواقع اس میں کئی خصوصیتیں ایسی تھیں جنہیں ہندوستانی حالات خاص طور پر سازگار تھے۔ مثلاً موسیقی اور سماع کا رواج، ادبیت اور شعر و شاعری سے انس، ملائمت، غیر سلسلوں کے ساتھ غیر معمولی رواداری] جنہوں نے اس کی مقبولیت اور اشاعت میں بڑی مدد کی مسلمانوں کی روحانی تربیت میں بھی اس سلسلہ کے بزرگان کبار نے بڑا حصہ لیا [لیکن سرور دیہ سلسلہ بھی چشتیہ کی طرح بہت پُرانا ہے۔ اور شمس تبلیغی کاموں میں تو شاید اس کا پلہ چشتیہ سے بھی بہت بھاری ہے کشمیر میں اسلام کبرویہ سلسلہ کے بزرگوں (مثلاً امیر کبیر سید علی ہمدانی اور ان کے صاحبزادے میر محمد ہمدانی) نے پھیلایا۔ جو سرور دیہوں ہی کی ایک شاخ سے تعلق رکھتے تھے۔ بنگال کے پہلے کامیاب مبلغ شیخ جلال الدین تبریزی تھے۔ جو شیخ شہاب الدین سرور دیہ کے خلیفہ اعظم تھے۔ اس وقت مشرقی بنگال کی سب سے بڑی زیارت گاہ سلٹ میں ایک سہروردی (شاہ جلال مینی) کا مزار ہے۔ گجرات کے قدیمی دارالخلافہ ٹن میں حضرت سلطان المشائخ اور حضرت چراغ دہلی نے بھی اپنے خلفاء بھیجے، لیکن دارالخلافہ یعنی شہر احمد آباد کی سب سے بڑی زیارتیں حضرت قطب عالم اور حضرت شاہ عالم کے سرفلک روئے سرور دیہ یاد گاہیں۔ اور پاک پٹن سے مغرب کے علاقے یعنی سندھ مغربی اور بلوچستان کو تو بابا فرید بھی بہاؤ الدین ذکر یا سرور دیہ کی ولایت کا جزو مانتے تھے جس کا ذکر بابا صاحب نے سیر العارفین کے صفحہ ۱۱۵ میں کیا ہے۔

چشتیوں اور سرور دیہوں میں بہت سی چیزیں مشترک تھیں اور اس امر کا بھی رواج تھا کہ ایک شخص دونوں سلسلوں کے بزرگوں سے فیضیاب ہو لیکن اگر ان بزرگوں کے حالات زندگی اور کارناموں کو بے بگاڑ غائر دیکھیں تو ان کا امتیازی رنگ صاف نظر آتا ہے۔ امام الہند شاہ دلی اندھ نے تو یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ وہ بیعت کے وقت چاروں خاندانوں

(چشتیہ، سرور دیہ، قادریہ، نقشبندیہ) بزرگوں کے نام لیتے تاکہ ان سب سے فیض حاصل ہو۔ اور ان کی خصوصیات اخذ ہوں۔ ان رجحانات کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ مختلف سلسلوں کے ماننے والوں کے درمیان وہ حد قائل نہ رہی، لیکن پھر بھی ان کے طریق ذکر و عبادت میں کئی امتیازات ہیں۔

چشتیہ :- ان کے ہاں کلمہ شہادت پڑھتے وقت لا اللہ پر خاص طور پر زور دیا جاتا ہے۔ بلکہ وہ عموماً ان الفاظ کو دہراتے وقت سر اور جسم کے بالائی حصے کو ہلاتے ہیں، ان میں شیعہ حضرات کثرت سے ہیں۔ اور اس سلسلے کی امتیازی خصوصیت سماع کا رواج ہے۔ حضرات چشت پر سماع کے وقت ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور وہ بسا اوقات اس سے تھک کر چور ہو جاتے ہیں۔ چشتی درویش بالعموم رنگ دار کپڑے پہنتے ہیں۔ اور ان میں زیادہ تر ہلکے بادامی رنگ کو ترجیح دیتے ہیں۔

سرور دیہ :- ان کے ہاں سانس بند کر کے اللہ ہو کا ورد کرنے کا بڑا رواج ہے، وہ ذکر جلی اور ذکر خفی دونوں کے قائل ہیں سماع سے بے اعتنائی برتتے ہیں۔ اور تلاوت قرآن پر خاص طور پر زور دیتے ہیں۔ قادریہ :- پنجاب کے بیشتر سنی مولوی اس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ قادری سماع بالمرامیر کے خلاف ہیں۔ اور ان کے مقلوں میں موسیقی کو (خواہ وہ بالمرامیر ہے یا ان کے بغیر) بہت کم بارتا ہے۔ قادری درویش بالعموم ہنر گہڑی پہنتے ہیں اور ان کے لباس کا کوئی نہ کوئی حصہ ہلکے بادامی رنگ کا ہوتا ہے۔ وہ درد و شریعت کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ ان کے عمل میں ذکر خفی اور ذکر جلی دونوں جائز ہیں۔

نقشبندیہ :- وہ ذکر جلی کے خلاف ہیں۔ نقطہ ذکر خفی کو جائز سمجھتے ہیں۔ وہ بالعموم مراقبہ میں سر کو جھکائے، آنکھوں کو بند کئے یا زمین پر دگا کر بیٹھتے ہیں۔ موسیقی اور سماع کے خلاف ہیں اور احکام شریعت پر سختی سے عمل ہیں۔ ان کے ہاں مرشد اپنے مریدوں سے الگ نہیں بیٹھتا۔ بلکہ حلقہ میں ان کا شریک ہوتا ہے۔ اور توجہ الی الباطن سے ان کی رہنمائی کرتا ہے۔

چشتیوں کی خصوصیات تو اوپر بیان ہو چکیں۔ سرور دیہ امور شرعی میں ان سے زیادہ محتاط تھے۔ ان کے ہاں سماع بہت کم تھا۔ خلافت شہر امویں وہ فوراً ٹالپہ بندی کی کا اظہار کرتے، دوسرے مذہبوں کے ساتھ ان کا برتاؤ غیر معمولی رواداری کا نہ تھا۔ تبلیغ کا جوش بھی ان میں زیادہ۔ سیر و سفر کا شوق بھی انہیں چشتیوں سے کہیں

بڑھ کر تھا۔ بالعموم چشتیوں کا رنگ جمالی تھا، سرودیوں کا جلالی، ان سب باتوں کا نتیجہ یہ تھا کہ اگرچہ دارالخلافت کی نازک ضرورت اور سیاسی ہتھیوں کو سرکاری ٹی جی حد تک متحرک کر سکے۔ لیکن اطراف ملک میں انہوں نے اسلام کا ڈنکا خوب بجایا۔ اور اسلام کی پیش قدمی پر پوچش طریقہ سے اشاعت کی۔

انہوں نے کہ سرودیوں کی مکمل تاریخ مرتب نہیں ہوئی اور آج تو اس کے لئے مواد نہیں ملتا۔ سرودیوں نے کام زیادہ تر اسلامی ہندوستان کے سیاسی اور ثقافتی مرکزوں سے دور رہ کر کیا ہے۔ ان کی روحانی کوششوں کو دارالخلافت کی تیز رفتاری نے اجاگر نہیں کیا۔ اور اتفاق سے ان میں اہل قلم حضرات کی بھی بہتات نہیں ہوئی۔ چشتیوں میں سے اکثر اصحاب سجادہ (مثلاً حضرت خواجہ معین الدین اجمیریؒ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ، بابا فرید گنج شکرؒ، حضرت سلطان المشائخؒ، سید کیسودانؒ، ایک خوشگوار ادبی رنگ کے حامل بلکہ شاعر تھے۔ ان کے مریدوں میں امیر خسروؒ، امیر حسن بھٹائیؒ، ضیاء الدینؒ، بنی مورخ جیسے کامل الفن، ادیب اور شاعر موجود تھے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان کے کارنامے بڑی آب و تاب سے بیان ہو کر ہماری روحانی زندگی کا جزو ہو گئے۔ لیکن سرودیوں کی بھوس مذہبی خدمات سے دھن کی بدولت مشرقی اور مغربی پاکستان میں اسلام کا بول بالا ہوا، ایک عام بے خبری ہے۔

شیخ بہار الدینؒ زکریاؒ کے معاصرین میں بابا فرید الدین گنج شکرؒ اور شیخ حمید الدین ناگوریؒ ایک خاص مقام کے مالک ہیں۔ بابا فرید الدین گنج شکرؒ کی وجہ سے بھٹی راجپوتوں نے اسلام قبول کیا اور شیخ حمید الدین ناگوریؒ نے راجپوتانہ میں تبلیغ کی اور راجپوتوں کو اسلام کا پرستار بنایا۔

شیخ فرید الدینؒ اور شیخ بہار الدین زکریاؒ کے باہمی تعلقات نہایت خوشگوار تھے۔ ان دونوں بزرگوں میں اکثر خط و کتابت رہتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ نے انہیں خط لکھا۔ جس میں یہ فقرہ بھی تھا کہ "میان مادشا عشق بازی است" بابا فرید گنج شکرؒ نے لکھا کہ "میان مادشا عشق است بازی نیست" اس واقعہ سے ان بزرگوں کے باہمی تعلقات کا اندازہ ہو سکتا ہے۔

آپ کے زمانہ میں ناصر الدین قباچہ ملتان کا حاکم تھا۔ وہ سلطان محمد غوری کا غلام تھا۔ جب شمس الدین التمش دہلی کا بادشاہ ہوا تو ناصر الدین قباچہ کے دماغ میں ایک آزادانہ خود مختار حکومت قائم کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ اور وہ منصوبے تیار کرنے لگا۔ شیخ بہار الدین زکریاؒ کو جب اس کے ارادوں کا علم ہوا تو انہوں نے بلا کم و کاست سارا

واقعہ التمش کو لکھا۔ اتفاقاً یہ خط قباچہ کو مل گیا۔ وہ اُسے پڑھ کر بہت براغزوختہ ہوا۔ اس نے حکم دیا کہ شیخ کو حاضر کیا جائے جب آپ حاضر ہوئے تو اس نے شیخ سے باز پرس شروع کی۔ شیخ نے یہ اعتراضات کیا کہ خط انہوں نے لکھا ہے کیونکہ وہ پسند نہیں کرتے کہ جنگ جہاد اور مسلمانوں کا خون بہایا جائے۔ قباچہ اس جواب سے خاموش ہو گیا۔

آپ کی وفات ۷۷۳ھ میں ہوئی۔ آپ کا مزار ملتان میں ہے۔ جہاں ہر سال عرس منایا جاتا ہے اور ہزاروں آدمی اس میں شریک ہوتے ہیں۔

آپ کی وفات کے بعد آپ کے صاحبزادے شیخ صدر الدینؒ آپ کے جانشین ہوئے۔ انہوں نے رشد و ہدایت کے ساتھ ساتھ تبلیغ و دعوت اسلام کا سلسلہ بھی جاری کیا۔ ان کے بعد شیخ رکن الدین ابوالفتحؒ اپنے باپ کے جانشین ہوئے وہ اپنے دادا شیخ بہار الدین زکریاؒ کے مرید تھے۔ دہلی کا شہنشاہ علاؤ الدین خلجیؒ آپ کا بے حد معتقد تھا۔ جب آپ کو ایک دو مرتبہ دہلی جانا پڑا تو خود علاؤ الدین خلجیؒ آپ کے استقبال کے لئے آیا۔ اور رخصت کے وقت دو لاکھ سکے آپ کی نذر کئے۔ آپ نے یہ سب رقم غریبوں، محتاجوں اور مستحقوں میں تقسیم کر دی۔

جب علاؤ الدین خلجیؒ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا مبارک خلجی بادشاہ ہوا تو دہلی میں شیخ نظام الدین اولیاؒ محبوب الہیؒ تبلیغ میں مشغول تھے۔ مبارک کے تعلقات ان سے خوشگوار نہ رہے۔ اس نے شیخ رکن الدینؒ کو دہلی طلب کیا تاکہ وہ شیخ نظام الدینؒ کو نیچا دکھائیں۔ مگر آپ بادشاہ کے دربار حضرت محبوب الہیؒ سے اس تپاک اور گرم جوشی سے ملے کہ بادشاہ کی امیدیں پر پانی پھر گیا۔ اور وہ بالکل بایکسو ہو گیا۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے آپ سے دریافت کیا کہ جب آپ دہلی تشریف لائے تھے تو بال شہر میں سے سب سے پہلے کون آپ کے استقبال کے لئے آیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا۔ جو شہر میں سب سے ستر ہے۔ بادشاہ اس جواب سے اور جل گیا۔ اب آپ نے دہلی میں مستقل قیام اختیار کیا۔ اور حضرت محبوب الہیؒ سے پلطف محبتیں رہنے لگیں۔ اور جب محبوب الہیؒ کا انتقال ہوا تو آپ ہی نے نماز جنازہ پڑھائی۔

آپ نے بڑی لمبی عمر پائی۔ اور بہت سے بادشاہوں کو تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ آخر ۷۸۳ھ میں آپ کا انتقال ہوا آپ کے خلفاء میں شیخ وجیب الدین عثمانؒ اور مخدوم جہانیاں جہاں گشتؒ نے آپ کے شش کو پانچویں تک پہنچانے کی کوشش کی۔

خواجہ معین الدین (سلطان الہند) کا قیام اکثر دہلی میں رہا۔ مگر آپ نے دہلی کا مشن خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ

کے سپرد کیا۔ وہ آپ کے مرید اور خلیفہ تھے۔ جن ایام میں حضرت خواجہ غریب نوازؒ اجیر میں تھے۔ آپ بغداد میں قیام پذیر تھے۔ حضرت خواجہ کی اراوتندی کا حلقہ وہیں پر آپ اپنی گردن میں ڈال چکے تھے۔ اور مریدوں میں شامل ہو چکے تھے۔ وہ آپ کے ساتھ ہی اجیر آنا چاہتے تھے۔ مگر آپ نے تکمیل تعلیم کو اپنی ہمرکابی پر مقدم سمجھا اور انہیں بغداد میں رہ کر تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا۔ جب آپ نے سفر فراغت حاصل کر لی تو پھر عازم اجیر ہوئے۔ کچھ دن ملتان میں ٹھہرے اور شیخ بہار الدینؒ زکریاؒ اور شیخ جلال الدین تبریزیؒ کی صحبت سے مستفیض ہوئے اور خواجہ غریب نوازؒ سے حاضری کی اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا کہ قرب روحانی کے آگے بعد مکانی بے حقیقت چیز ہے۔ اس لئے تم دہلی کو اپنا مرکز بناؤ۔ خواجہ قطب الدینؒ بختیار کالیؒ نے دہلی میں اقامت اختیار کی۔ ان ایام میں سلطان شمس الدین التمش ہندوستان کا شہنشاہ تھا۔ اس نے شیخ الاسلام کا عمدہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ مگر آپ نے قبول نہ کیا۔ اور آپ کی سفارش پر یہ عمدہ حضرت خواجہ غریب نوازؒ کے ایک عزیز شیخ نجم الدین صفراءؒ کے سپرد ہوا۔ مگر ان میں بہت جلدان بن ہو گئی۔ چنانچہ سلطان السند خواجہ غریب نوازؒ خود ہی تشریف لائے۔ ان کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوا۔ تو انہوں نے فرمایا۔ کہ علماء مشائخ میں یہ جھگڑا کیوں ہو۔ دوسروں کو وعظ و تلقین کرنے والوں کا اگر یہی کردار ہے تو پھر عوام کا کیا بنے گا؟ انہوں نے خواجہ قطب الدینؒ کو ساتھ چلنے کیلئے کہا، انہوں نے واپس جانے کی تیاری شروع کی۔ مگر دہلی والوں نے خواجہ قطب الدینؒ کے قیام دہلی پر اصرار کیا۔ آپ نے انکی درخواست قبول کر لی۔ اور خواجہ قطب الدینؒ گو دہلی رہنے کی اجازت دے دی۔

سلطان التمش آپ کا بے حد معتد تھا۔ وہ آپ کے قیام دہلی پر اکثر عداوندِ کبیر کا شکریہ بجا لاتا تھا۔ اور آپ کی صحبت کو اپنے لئے اہل غنیمت سمجھتا تھا۔ آپ نے دہلی کے گرد و نواح میں تبلیغ اسلام کی۔ آخر آپ ۴۴ ربيع الاول ۷۳۳ مطابق ۱۲۳۹ء کو فوت ہوئے اور دہلی میں مدفون ہوئے۔

خواجہ قطب الدینؒ بختیار کالیؒ کی وفات کے بعد آپ کی جانشینی کا قعر بابا فرید الدین گنج شکرؒ کے نام نکلا۔ آپ کا اصل نام مسعود تھا اور آپ بمقام کبوتر وال (ضلع ملتان) میں پیدا ہوئے۔ آپ کی طالب علمی کا زمانہ تھا کہ خواجہ قطب الدینؒ بختیار کالیؒ کا گزر ملتان سے ہوا۔ آپ کی ملاقات ان سے ہوئی۔ آپ ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے۔ اور دہلی پہنچ کر اپنی روحانی تربیت میں مشغول ہوئے۔ دہلی میں چونکہ حضرت خواجہ کے عقیدتمندوں کا بہت بڑا ہجوم رہتا تھا۔ ان لئے آپ کو کیسوی حاصل نہ ہوتی تھی۔ آپ اپنے پیر طریقت کی اجازت سے مانسی چلے گئے۔ مگر دہلی اکثر آنا جانا رہتا تھا۔

اپنے مرشد کی وفات کے بعد آپ دہلی آئے۔ پھر اپنے وطن مالون گئے اور آخر اجمودھن (پاک پٹن) آئے جہاں آپ کا انتقال ۱۲۶۵ء کو ہوا۔ آپ نے اشاعت اسلام کا بہت زیادہ کام کیا۔ مشرقی پنجاب کے بہت سے قبائل خاص کر سیال، دلو، بھیٹی راجپوت آپ کے ہاتھ پر ہی مسلمان ہوئے۔ آپ کے دامن تربیت میں خدام علاؤ الدین صابرؒ (کبیر) المتوفی ۶۹۹ھ، قطب جمال الدین ہانوسی المتوفی ۷۵۹ھ، حضرت سلطان المشائخ امام علی الحق (سیالکوٹ) المتوفی ۷۸۶ھ نے روحانی تعلیم حاصل کر کے ہندوستان کے مختلف مقامات پر اپنے اپنے مرکز قائم کئے۔ اور تبلیغ و اشاعت اسلام کا فریضہ ادا کیا۔

سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاؒ محبوب الہی علیہ الرحمۃ۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اعظم تھے۔ آپ ۷۳۶ھ کو بمقام بدایوں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام سید محمد تھا۔ آپ نے دہلی پہنچ کر حدیث، تفسیر، ادب اور فلسفہ میں سند فضیلت حاصل کی۔ آپ کے کمالات کا شہرہ دور دور تک پھیل چکا تھا۔ اس لئے حکومت نے آپ کی خدمت میں شیخ الاسلامی کا عمدہ پیش کیا۔ جسے آپ نے ٹھکرا دیا۔ کیونکہ آپ کے دل میں یہ لگن تھی کہ بابا فرید الدین گنج شکرؒ کی خدمت میں حاضر ہو کر روحانی فیوض و برکات حاصل کریں۔ چنانچہ ۷۵۵ھ میں آپ اجمودھن پہنچے۔ اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور کامل چار برس آپ کی خدمت میں حاضر رہے۔ بابا فرید الدینؒ نے آپ کی زندگی کی رو بدل دی۔ جب آپ کو علوم باطنی میں بھی کمال حاصل ہوا۔ تو حضرت بابا نے حکم دیا۔ کہ آپ دہلی تشریف لے جائیں۔ اور عوام کی اخلاقی تربیت کے ساتھ ساتھ روحانی تربیت بھی کریں۔ رخصت کے وقت آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں سلطان الہند کرتا ہوں۔ سلطان کے لئے تلوار کا ہونا ضروری ہے۔ یہ لوہا یہ قرآن مجید ہے۔ یہ تہمدی تلوار ہے۔ اسے مورخ بنانا اگر تم نے اس کے خلات کیا تو تمہاری سلطانی ختم ہو جائے گی۔ آپ دہلی آئے۔ اپنے پیر طریقت کی ہدایت پر عمل شروع کیا۔ آپ شروع شروع میں شہر میں رہتے تھے۔ مگر آخر کار موضع غیاث پور کو اپنا مسکن قرار دیا۔

حضرت محبوب الہی کا آستانہ ایسا تھا کہ بڑے بڑے بادشاہ اس پر حبیہ سائی کرنا فرما کر سمجھتے تھے۔ چنانچہ علاؤ الدین خلجی اور اس کے جانشین اکثر آپ کی خانقاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ ہندوستان کے مشائخ میں آپ ایک ممتاز درجہ رکھتے ہیں۔ آپ نے منظم طور پر تبلیغ اسلام کا بندوبست کیا۔ ہر علاقہ میں باقاعدہ اشاعت اسلام کا کام کیا۔ اور وہاں کے لئے اپنے نائب اور خلیفے مقرر کئے۔ چنانچہ بعلی قلندر پانی پت میں شیخ نصیر الدین شاہ چراغ دہلی میں شیخ

برہان الدین غریب دکن میں شیخ سراج الدین عثمان بنگال میں شیخ شرف الدین یحییٰ منیری بہار میں تبلیغ اسلام کے لئے مامور ہوئے۔ اس طرح تمام ہندوستان تعلیمات اسلامی سے روشناس ہوا۔ اور آپ واقعی روحانی ہندوستان کے سلطان ہند ہو گئے۔

مٹان کے بعد پنجاب میں اوج ایک ایسا مقام تھا۔ جو اسلامی حکومت کے ابتدائی ایام میں تبلیغ اسلام کا زبردست مرکز تھا یہاں سے اسلام کی کرنیں راجپوتانہ، سندھ اور پنجاب میں پھیل گئیں۔

اوج ایک قدیم قصبہ اور پنج ندی کے قریب واقع ہے۔ اس کے دو حصے ہیں۔ محلہ گیلانہ اور محلہ قادیاں، اول الذکر میں سلسلہ قادریہ کے بزرگ رہتے تھے اور مؤخر الذکر میں سرور دی سلسلہ کے مشائخ کی اقامت پذیر تھے۔

سب سے اول محلہ میں شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی کے خلیفہ سید جلال الدین منیر شاہ میر سرخ بخاری تبلیغ کے لئے وارد ہوئے۔ اور محلہ نجابیل کی بنیاد ڈالی۔ یہ زمانہ تھا جب میان ہند و اور غیر مسلم ہی آباد تھے۔ اس لئے اسے دیو گڑھ کہتے تھے۔ آپ نے اپنے قیام کے دوران میں سینکڑوں راجپوت قبیلوں کو مسلمان کیا۔ آپ ۹۵ برس کی عمر میں ۱۱۹۹ھ میں فوت ہوئے۔

آپ کے بعد شیخ بہاؤ الدین زکریا کے ایک اور خلیفہ شیخ موسیٰ قلاب اوج آئے۔ ان کے ہاتھ پر دور راجپوت قبیلے مسلمان ہوئے۔ آپ کے بعد سداوجو قتال اور ان کے برادر محترم جہانیاں جہاں گشت نے اسلام کی اشاعت کا فریضہ باحسن الوجہ ادا کیا۔ نون محرم جہانیاں جہاں گشت کی تبلیغ سے حلقہ گوش اسلام ہوئے۔ مخدوم لال شہباز قلندر نے سندھ کو اپنی تبلیغی سرگرمیوں کی جولانگاہ بنایا۔ آپ سلسلہ سرور دیہ سے وابستہ تھے۔ شیخ بہاؤ الدین زکریا کے مرید تھے۔ آپ کا قیام زیادہ سیوستان میں رہا۔ جہاں آپ کبے حد قبولیت حاصل ہوئی۔ آپ سرخ لباس پہنتے تھے۔ اس لئے آپ کے ارادت مند اور عوام آپ کو لال شہباز کہتے تھے۔ اس بنا پر آپ کے وابستگان دامن بھی لال شہباز کہلاتے یہ بالکل محض کیفیت ہے۔ ان سرگرمیوں کی جو حضرات صوفیاء اور مشائخ نے تبلیغ اسلام کے سلسلہ میں اختیار کیں اور جن کی بدولت ہندوستان توحید و مساوات سے آشنا ہوا اور انسانیت کے بلند مرتبہ پر پہنچا۔

بزرگان دین کی ان تبلیغی سرگرمیوں سے کس اعتراض کا بھی قلع قمع ہو جاتا ہے۔ جو اخیار نے یہ کہہ کر گڑھ لیا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا یا گیا ہے۔ چنانچہ اس کی تردید میں ۷۱ نومبر ۱۹۲۲ء کو شام کے وقت ایک پنجابی تجدد پر

میں ہندو وزیر ترقیات پنجاب سر جھوٹو رام نے تقریر کرتے ہوئے بتایا کہ موجودہ ہندو مسلم یکجہ کشیدگی تاریخی واقعات کی راستہ غریب کا نتیجہ ہے۔ ہندوؤں اور سکھوں کو جو باتیں کہہ کر مسلمانوں کے خلاف بغض کایا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک فرضی داستان یہ بھی ہے۔ کہ ایک مسلمان فرماؤ اس وقت تک کھانا نہیں کھایا کرتا تھا جب تک کہ ہندوؤں کی اتنی تعداد روزانہ مسلمان نہ کر لیا کرتا۔ جن کے جلیو یک وقت سوا سن بھاری ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے دور حکومت میں ہندوؤں کی کل تعداد پانچ چھ کروڑ سے زیادہ نہیں تھی۔ اور سوا سن وزنی جلیو اندازاً چالیس پچاس ہزار ہندوؤں کے گلے سے ہی اتر سکتے ہیں۔ لہذا نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ کہ اگر یہ الزام درست ہوتا تو ہندو آج تک بالکل مٹ گئے ہوتے۔ ان من گھڑت قصے کے سن گھڑت ہونے کا ایک اور ثبوت یہ بھی ہے کہ مسلمانوں نے عام طور پر دہلی اور آگرہ سے تمام ہندوستان پر حکومت کی۔ لیکن ان دار الخلافوں کے ارد گرد ہندو آبادی علیہ الترتیب پچتر اور پچاس فیصدی کے قریب ہے۔ اگر کھانا کھانے سے پہلے اتنے ہندوؤں کا مسلمان کر لیتا ضروری سمجھا جاتا تھا تو مسلمان فرماؤ اول کی یہ خواہش آگرہ اور دہلی کے نواحی علاقوں میں تو برکت اور نہایت اچھی طرح پوری ہو سکتی تھی۔ حالانکہ ان علاقوں میں ہندوؤں کی بھاری سے بھاری تعداد بھی اس بے حقیقت انسان کی زندہ اور دائمی ترمیم موجود ہے۔ یہ نتیجہ جو غرض انسانوں نے ہندوستان کی قوم کے درمیان چھوٹ ڈالنے اور اجماعی منافرت کا بیج ڈالنے کے لئے تراش رکھا ہے۔ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں حقیقت یہی ہے کہ اسلام ہندو شمشیر پر گز نہیں پھیلا۔ بلکہ اس کی ترقی اور عام تبلیغ مسلمان صوفیاء اور بزرگوں کے بے مثل اخلاق اور درویشیوں کی پاکیزہ سیرت کی مرہون منت ہے۔

الغرض صوفیائے عظام کا گرد و بوسہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد یا سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ ارتحال کے پیچھے حکومت ظاہری سے کنارہ کش ہوا۔ وہ اسلامی دنیا سے الگ نہیں ہوا۔ بلکہ حکومت کی رفتار بے ڈھنگی اور فراہ نوازی سے الگ ہو کر بھی روحانی اثر سے خدمت اسلام کرتا رہا۔ اور رفتہ رفتہ تمام بلاد اسلامیہ میں ان کی خدمات مسلسل طور پر منظم ہو گئیں۔ عوام الناس ان کے مذہبی اثر میں تھے۔ جن کو انہوں نے علوم باطنی کے سوا علوم ظاہری کی تعلیم بھی دینا اپنا فرض منصبی سمجھا۔ امرائے سلطنت ان سے فیضیاب ہو کر شاہی خاندان کو عبادۂ اعتدالی سے غرت نہ ہونے دیتے تھے۔ شروع شروع میں بنو امیہ اور بنو عباس کے ایوان خلافت میں اس گروہ کی وہ قدر و منزلت نہ ہوتی جس کا وہ مستحق تھا۔ بعد کے سلاطین نے اس جماعت کی کما حقہ قدر اخراجی کی۔ لیکن ان کا نام تو محترم نہ صرف عوام میں بلکہ ان لوگوں میں بھی تھا جن سے اراکین سلطنت منتخب کئے جاتے تھے اور جتنے درباری اور لشکری

ہوتے تھے۔ ان کے حسن اخلاق اسی طبقہ کے حضرات کی حسن سعی سے قائم رہتے تھے۔ یہ بات مشہور ہے اور بخاطر مشہور ہے کہ ترکوں اور مغلوں کی فوج میں سپاہیوں اور سواروں کے بھیس میں اولیاء اللہ رہا کرتے تھے۔ اور یوں رہنا اپنے پیشواؤں کی ہدایات کے مطابق اس خفیہ انتظام روحانیت کی تبعیت میں ہوتا تھا۔ جس ذریعہ سے انجیث، اقطاب، ابدال، اوتاد کی خدمتیں تفویض ہوتی تھیں۔ انتظام خاص اور نظام حکمرانی اس سے کوئی تعلق بھی نہ ہو۔ جب بھی یہ بات بہت قرین نیاں ہے کہ فوائد جہاد بتلنے اور شہادت کی ہمدردی پر وعظ کئے والے لشکر اسلام میں اگر موجود نہ ہوتے تو معمولی سپہ سالاروں کی ہدایات سپاہیوں کو جان پر کھیلنے کی ترغیب نہیں دلا سکتی تھیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل اللہ نے شاہی دربار کی شان و شوکت کو ناپسند کر کے کنارہ کش کیا۔ لیکن تحریک جہاد کیلئے سپاہیوں کی سیدھی سادھی زندگی سے انس قائم رکھا۔ اور لباس کی تھوڑی سی تبدیلی میں اپنا کرتے رہے۔

لوگ کہتے ہیں کہ عیش پسندی نے مسلمانوں سے سپاہیانہ زندگی ترک کرادی۔ جس سے اسباب زوال پیدا ہوئے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ ہندوکان خدائے جب فوج سے کنارہ کشا۔ تو ان کی کنارہ کشی فوج اسلام کو ناکارہ کر گئی اور فوج کی ناکارگی سے سلاطین کے دل میٹھ گئے۔ کیونکہ جب تک جہاد کی صحیح سپرٹ اور کفر کو مٹانے کا پاکیزہ جذبہ سپاہی میں پیدا نہ ہو۔ محض تنخواہ دار فوج پر بھروسہ کرنا ایک ہیودہ نظریہ ہے۔ اب رہا یہ امر کہ اولیاء کرام نے فوجی خدمات سے کیوں بے تعلقی اختیار کی۔ اس کا سیدھا اور درویشانہ جواب تو یہ ہے کہ مشیت ایزدی یوں ہی تھی۔ لیکن دنیا دار اسباب ہے۔ اس لئے یوں بھی کہنا پڑے گا کہ مسلمانوں نے حکومت پانے پر بہت جلد خود فراموشی اختیار کر لی۔ لیکن بایں ہمہ دنیا سے بظاہر قطع تعلق کرنے والے درویش عرصہ تک داروں کی اصلاح کرتے رہے۔ اور اس سے اسلامی عمارت عرصہ تک قائم رہی۔ بعد ازاں باطنی گروہ میں نااہل اور ریاکار و بد باطن لوگوں نے گھسٹنا شروع کیا۔ تو جھوٹوں نے سچے موتیوں کی بھی بے قدری کر دی اور کچھ دنوں بعد فرقہ عیسائیہ کی جو حالت ہوئی۔ سب پڑنا ہرے۔ با اثر جماعتیں دو ہی تھیں۔ درویش یا مالدار۔ مالداروں کو تو عیش و عشرت نے برباد کیا اور درویشوں کو ریاکاری اور درپوزہ گری نے بیکار کر دیا۔ چھت بوسیدہ تھی۔ مگر ستون جیہ ملک قائم رہا ہے تعمیر کھڑی رہی۔ جب پیشوا کے مذہب ہی نہ رہے تو تعمیر بھی قائم نہ رہ سکی۔

اسلام محض بحیثیت مذہب رونق نہیں پرکھتا۔ جب تک ہماری مسجدیں آباد۔ خانقاہیں پُرسرور تھیں اور علماء باعمل کے زیر اثر نہ ہوں۔ یہ کتاب بے جان ہوگا کہ ہمارے علماء میں محدثین ہیں۔ مفسرین ہیں۔ فقہاء ہیں۔ اور کتنے حضرات ایسے بھی ہیں کہ کثرت، حدیث، تفسیر سب میں ماہر ہیں۔ لیکن عملی حیثیت سے سرتاپا سنت نبوی علیہ السلام کے خلاف عمل تو انکا انکی بوس نفس کے ماتحت اتنا بھی نہیں، جس قدر ان کی تقاریر و مواعظ میں بنا دئی جند یہ پایا جاتا ہے۔ حالانکہ محض اذال سے کہیں زیادہ سنت نبوی کا اتباع اعمال میں ہونا چاہئے۔ تاکہ اسلام کی پوری پوری محاسن و برکات عوام میں ظاہر ہوں اور اختیار بھی اسلام سے محبت کرنے لگیں۔ علوم ظاہری کا حصول اس امر کا ضامن نہیں ہوتا کہ اعمال بھی صالح ہوں گے عمل صالح کی ضمانت تعلیم باطن سے ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ پہلے زمانہ میں علوم ظاہر سے فراغت حاصل کرنے پر باطن کی بھی تحصیل کی جاتی تھی۔ اور سبھی علماء اس وقت پیشوایان مذہب اور جانشینان رسول علیہ السلام تصور کئے جاتے تھے۔ اس سلسلہ میں خرابیوں کا باعث ایک اور چیز بھی پیدا ہوئی اور وہ یہ تھی کہ علوم ظاہر تحصیل کئے بغیر تعلیم باطن کا رواج پھیلا اور عوام الناس نے ان ناقص پیشواؤں کی متابعت شروع کر دی۔ جس کا نتیجہ خود نامردی اور مردوں کی بہرہ نری پر منتج ہوا۔ یہاں تک بھی کچھ نقل سے اصل کی سہولتی کا گمان تھا۔ مگر غضب یہ ہوا کہ یہ ناقصین کا گروہ جس نے بزرگ خود کا ملین کا حقہ پینا۔ حصول زر کو اپنا نصب العین بنا کر میدان میں آئے اور متلاشی حق طبقہ میں ذلیل و رسوا ہوئے کیونکہ ان کا دعوائے باطن و حق پرستی بے دلیل تھا۔ اثر یہ پڑا کہ وہ طبقہ عالیہ جس پر اہل اسلام کو ناز تھا۔ باعث تخریب ٹھہرا دیا گیا۔ اور اسکی وجہ سے تصوف اور اہل اللہ پر وہ نکتہ چینیال ہوئیں کہ اہل جہاں نے اس گروہ کو رہن، اٹھرا اور قوم پر بارہونے کا فتوے دے دیا۔

گو دنیا اچھے لوگوں سے خالی نہیں۔ اور حسب ارشاد سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ خالی رہے گی۔ کیونکہ فرمایا گیا ہے۔ ہر زمانہ میں وہ ساٹھ دیود ہائے مقدس موجود رہتے ہیں۔ اور میں گئے۔ جنکی طفیل تم پر منیہ برساے جاتے ہیں جن کی طفیل تم پر سے دہائیں دور کی جاتی ہیں۔ اور جن کی طفیل تم رزق دیے جاتے ہو۔ مگر بغیر ظاہر کج اچھے لوگ تعدادیں اتنے کم ہیں کہ اکثر ادر کالہ معدودہ کا مقولہ صادق آتا ہے۔ خداوندِ عالم بستانہ متقلب القلوب ہے۔ یہیں ناامید نہ ہونا چاہئے۔ ممکن ہے کہ وہ زمانہ آجائے کہ خاکستر کی چنگاریوں سے آتش اسلام پھر روشن ہو۔ ہر مسلمان کے نزدیک یہ ایک مسئلہ مسئلہ ہے کہ اہل اسلام اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتے۔ جب تک اہل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ان کا نصب العین نہ ہو۔ ہمیں اپنے ہی بزرگانِ دین اور پیشوایانِ دین متین کی تقلید کرنی چاہیے۔ اغیار کی تقلید کبھی ترقی کے ذریعہ پر نہیں چڑھا سکتی۔ ہمارے لئے ہمارا دین بس ہے۔ ہمیں اپنی بھولی ہوئی چیزوں کو اپنی ہی مسجد میں تلاش میں تلاش کرنا چاہئے۔ انہی کھنڈروں سے ہم اپنی گذشتہ عظمت کا سبق لے سکتے ہیں۔ اور انہی سے وہ راہ نکال سکتے ہیں جو ہمیں ساحلِ مراد پر پہنچا دے گی۔ موجودہ زمانہ سے بہتر زمانہ شاید ہی ہمیں روحانیت میں ترقی کا مل سکے۔ اس لئے غور ہے کہ ہم اس پر موعودت سے قائم ہو جائیں اور اسی ریت کے ڈول سے پھر سونا تلاش کریں۔ جہاں سے اسلامی برکات کا دریا پوری تیزی سے بہ چکا ہے۔ جیسا کہ ہم قدونِ اولیٰ کا اسلام سیکھنے کیلئے متوجہ نہ ہوں گے۔ اور گئے جانیکی بجائے تیرہ چودہ سو سال پیچھے ہٹ کر یہ جہانے کی گمشدش نہ کریں گے۔ کہ مستفیدین کا طرز عمل کیا تھا۔ اپنی دنیا میں کس کی نمود حاصل نہ کر سکیں گے۔ وَجَّاهُ اللَّهُ التَّوْفِیْقَ۔

صوفیائے عظام اور سیاسیات

عوام کا یہ نظریہ کہ درویش یا صوفی جو ترکِ ماسوا کئے ہو کئے بیکرانِ قدس اور بے نیازانِ عالم ہوتے ہیں۔ الملوک فراغت ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی الجھنوں کو نظر اٹھا کر بھی دیکھیں کس قدر بے معنی ہے۔ اگر وہ اسبابِ دنیا اور اہل دنیا سے متمتع ہوتے ہیں تو فقر پسند لوگ یوں زبانِ طعن کھول دیتے ہیں۔ اور اگر جہاں والوں سے الگ قسملگ نظر آتے ہیں۔ تو جھٹ رہبانیت کے تیروں کا بہت جیتے ہیں۔ کاش یہ سمجھا جاتا کہ ان سرشارانِ عشق کی مدہوشیاں بھی ہم جیسے بے بصروں کی ہوشیاروں سے بدرجہا فائق ہوتی ہیں۔ اور ان کو نہ صرف سیاسیات بلکہ جمہورِ عالم سے ہر دور اور ہر زمانہ میں تعلق رہا ہے۔ اور ہمیشہ رہے گا۔

یہ ظاہر ہے کہ جمیع انبیاء علیہم السلام ظاہری و باطنی علوم کے ماہر رہے ہیں اور ان کی روحانی بلند پروازیوں اور باطنی عظمتوں کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ ان کی بعثت ہر عہد میں کس مقصدِ عظیم کی تکمیل کیلئے ہوئی اور ان کا تعلق اقوام و ممالک کی اصلاح سے کس قدر رہا۔ مگر غور کیا جائے تو یہی حقیقتِ حین سیاست نظر آئے گی۔ اور اسی سلسلہ اصلاح میں ان کی چپقلش برابر فرما رہی ہیں وقت اور فراغتِ اقام سے ہوتی ہی اور اس تصادم میں وہ اپنی روحانی قوتوں کی بدولت ہمیشہ کامیاب بھی ہوئے اور انہی کا اتباع صوفیائے عظام کے سیاسی اعمال کا پیش لفظ ہوتا ہے۔

سرورِ کائناتِ فخرِ موجودات خاتم النبیین نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت و رسالت کا سلسلہ بند ہو کر قیامت تک کی اصلاحی خدمات علمائے اسلام و اولیائے کرام و صوفیائے عظام کی تفویض میں دے دی گئیں۔ یہی وہ جماعت ہے جو اصولاً اپنے مرشدینِ کرام سے ہمیشہ تربیت یافتہ ہوتی رہی ہے۔

جہاں تک ہمارا علم ہماری رہنمائی کرتا ہے حضور علیہ السلام کے بعد یہ سلسلہ حضرت صدیق اکبرؓ فادق اعظم عثمان ذی النورینؓ اور علی المرتضیٰؓ، بلالؓ، ابوذر غفاریؓ، رضوان اللہ علیہم اجمعین سے چلا ہے۔ اور اپنے بعد والوں کو سجادہ نشینی اور خلافت کا منصب عطا کرتا چلا گیا ہے۔ عہدِ صحابہ کرامؓ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اصلاحِ نبوی

کا اثر باقی تھا۔ اس کے بعد زمانہ بدلا اور سر جس دنیا نے غلبہ پایا۔ تو خود صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین میں سے بزرگ اور عادت جماعت الگ ہو گئی۔ چونکہ عہد عثمانی کے فتنہ کے وقت جیسا کہ پیچھے ذکر ہو چکا ہے بزرگ بالکل سکوت کر گئے اور جوں جوں زمانہ متغیر ہوتا گیا کلیتہً انقطاع کرتے رہے۔ اور ایک عرصہ تک ترک دنیا کی تعلیم پر وعظ فرمانا اُن کا شیوہ رہا۔ اس لئے کہ انتہائی دنیا پسندی اور امارت پرستی کے زمانہ میں اسی کی ضرورت تھی جلیل القدر اولیاء اللہ اپنے معتقدین اور متبعین کو دنیا پرستی سے نفرت دلانے اور خود بھی انتہائی ترک و تجرد کی زندگی بسر فرماتے۔ ان کا صحیح مفہوم یہ تھا کہ جس دنیا کے پیچھے اہل دنیا دیوانہ وار دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ حقیقتاً ایک بے اصل شے ہے۔

حضرت حسن بصری حبیب عجمی، داؤد طائی، معروف کرخی، ترمذی سقلی اور شبلی و بایزید رحمہم اللہ اسی عقیدے کے تارک الدنیا بزرگ تھے۔

یہ حضرات جب کافی اثر پیدا کر چکے تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بدلے ہوئے حالات میں بدلی ہوئی دنیا لے کر سامنے آئے۔ علم تصوف مدون کر کے راہ سلوک پیش کی اور عالمانہ رنگ و روپ میں روحانی تعلیم اور اخلاقی درس دینے لگے۔ لوگوں میں باہمی انتراق کے جو جوشیم پیدا ہو رہے تھے ان کو مٹانے کے لئے سلسلہ پیری مریدی کو وسعت دے کر ان میں یکجہتی اور یک رنگی کی روح بھونکی تاکہ منظم ہو جائیں۔ اور مرکز کی ایک آواز پر حرکت کر سکیں۔

حجاج کے سیلاب ظلم و ظم کو حضرت عبداللہ بن عمر اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے روکا اور بنو امیہ آگے بڑھے تو حضرات ابن سبیب اور طاؤس مبنی نے پوری تلخ نوائی کے ساتھ ان کی بے راہ رویوں کو عرباں کیا۔ عہد منصور میں حضرت سیدنا امام ابوحنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بے ریا باندہ روش اور حق گوئی آگے آئی۔ اور عہد ہارون الرشید میں حضرات فضیل و سفیان ثوری و شفیق طحی اس معاملہ میں مصروف کار رہے۔ عہد مامون الرشید میں خلق قرآن کا فتنہ اُنہی نے کر تمام افق کو ڈھانپنے لگا۔ تو بڑے بڑے علماء بھی جان کے خوف سے اس کے اقرار میں گھر گئے۔ مگر اولیاء کرام نے قدم لگے رکھا اور جمہور عوام کو مگرابی سے بچالیا۔ خلیفہ متوکل عباسی کے دربار میں حضرت ذوالنون مصری قید ہو کر پہنچے ہیں۔ تو سوالات کے جوابات میں ایک تقریب شروع کر دیتے ہیں۔ اور بڑے رعب و داب کا

فرماؤ اتنا متاثر ہوتا ہے کہ رقت طاری ہو جاتی ہے۔ اور تخت سے اتر کر قدم بوسی کرتا ہے۔ اور رعیت ہو جاتا ہے کیا حقیقت نہیں ہے کہ سلطان محمود غزنوی کی جہادی روح کا کرشمہ کمال حضرت ابومن خرقانی کی ہی توجہ تھی اور محمود نے جو خدمات اس سلسلہ میں انجام دیں ان میں آپ ہی کا ہاتھ کار فرما تھا۔ کیا یہ ماننے سے کسی کو عذر ہو سکتا ہے۔ کہ ہندوستان میں آزاد اسلامی حکومت کا قیام حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی سعی مشکوہ ہی کا مرہون منت ہے گو بظاہر رائے پھورا کی راجدھانی میں غوری متحرک نظر آتا ہو۔ غریب نواز اجمیری دہلی پہنچتے ہیں۔ تو تمام فضا میں کھڑکی جلیاں کو اندر ہی تھیں۔ رنقار کے ساتھ نمازیں پڑھتی شروع کر دیں۔ کفار نہایت برہم ہوئے لیکن ان ٹٹھی بھر غیر مسلح نفوس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے۔ ایک مخالف بغل میں چھری لیکر قتل کو سامنے آتا ہے اور لرز کر منہ کے بل گر جاتا ہے اور معافی مانگنے لگتا ہے حقیقت یہ ہے کہ انبیاء اور اُن کے جانشینوں اولیاء اکرام سے کفار کے جو مقابلے ہوئے ان میں ہاتھ سے کہیں زیادہ ان کی روحانیت کا فرمائی کرتی تھی۔ اجمیر تشریف لے گئے۔ تنہا ایک درخت کے نیچے جا بیٹھے۔ وہاں سرکاری شتر خانہ تھا۔ ملازمین نے کہا۔ یہاں سے اٹھ جاؤ۔ یہاں سرکاری اونٹ بیٹھیں گے۔ آپ یہ کہہ کر اٹھے اور انا ساگر پر چلے گئے۔ کہ لو اونٹ بیٹھے رہیں۔ پھر کیا تھا۔ اونٹ ایسے بیٹھے کہ اٹھنے کا نام بھی لیا۔ ملازمین نے معافی مانگی تو اونٹوں کو زمین نے چھوڑا۔ راجہ کو اطلاع ہوئی تو اس نے حکم دیا کہ یہ لوگ ہمارے ملک میں کیوں آئے ہیں۔ پکڑ کر نکال دو۔ مگر یہاں گرفتاری سے پولیس خود لرزہ بر اندام تھی۔ روحانیت نے پولیس والوں کو خود محاسس بانہ بنا دیا۔ اور افسر پولیس خود مشرف بہ اسلام ہو گیا۔ راجہ نے سنا تو گھبرا کر جادو گرول کو بلوایا۔ جو سحر کی آگ جلاتے چکر چلاتے اور شیر و سانپ بناتے۔ مقابلہ کو چلے آئے۔ زمین ہل رہی تھی اور عوام میں ان کے کمال کے چرچے ہو رہے تھے مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ روحانیت کیا ہے اور ان جادو گرول کا کیا حشر ہو گا۔ ادھر سے ایک شعی خاک پھینکنے کی دیر تھی کہ میدان صاف ہو گیا۔ اور سب سے بڑے جادو گر نے اسلام قبول کر لیا۔ کفار ہر سمت سے مسلمانوں کو تنگ کرنے پر اتر آئے اور اپنی ظاہری طاقت کا مظاہرہ کرنے لگے۔ جس کے جواب میں غریب نواز اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے متوجہ ہو کر فرمایا کہ ”اگر انہیں تشدد با زنی آئی۔ من ترانہ بدہ بدشکر اسلام پر دم“

ادھر عورتی کو خواب میں ارشاد فرمایا کہ فوراً ہندوستان پر حملہ کر دو۔ اللہ تعالیٰ مزد کا سیاب فرمے گا۔ اس کا چچا ہوا۔ تو پرتھوی راج نے بھی سنا اور ہنساکہ غوری پہلے کیا کر چکا ہے۔ جو اب کرے گا۔ کیونکہ واقعی اس کی قوت بے پناہ تھی

مگر آخر کار وہی ہوا جو غریب نواز نے فرمایا تھا کہ پرتغوی راج زندہ گرفتار ہو کر مارا گیا اور سلطان غوری فتح کے بعد حاضر دربار ہوا اور قدیم ہستی کی اور ایک اپنا جانشین معین کر کے واپس لوٹ گیا۔ یہ کتنا بڑا انقلاب تھا اور اس کے اثرات کتنے ہمہ گیر ہوئے کہ ہزاروں اعتدالت کی آنکھیں بچپاتا اور سلطنت ہند کو غریب نواز اجپیری کی عطا کھتا رہا ہے۔ یہی وہ انقلاب ہے جسکی بدولت ہندوستان میں مسلمان موجود ہیں۔ اسی انقلاب کی برکت تھی کہ اس کے فوراً بعد اپنے ایک عظیم الشان خاندانہ بے یمنین اسلام تیار کرنے کے لئے تعمیر کرائی مسجد اور لنگر خانہ بھی بنا کر تمام فقرا و طلباء کے قیام و طعام کا کامل انتظام فرما دیا۔ اور جس کے اخراجات کے خود حضور ہی کفیل رہے۔

اپنی خاندانہ معنی سے بکثرت اولیاء اللہ بن کر نکلے جن کو اپنے کھڑستان ہند کے اہم گوشوں میں مامور فرمایا۔ خواجہ قطب الاقطاب کو دار السلطنت دہلی میں مامور کیا۔ جو براہ راست فرمانروایان سیاست پر اثر ڈالتے رہے۔ اور اس کو دوسرا اہم مرکز بنا دیا۔ دور دراز سے فقراء آ کر جمع ہوئے اور خاندانہ دہلی نے ایک عالمگیر سمیت حاصل کر لی حضرت قطب الاقطاب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور اللہ کا بندہ کھڑستان راجہ میں مامور کر دیا۔ جن کی سعی جمیل سے ایک غیر معروف قصبہ جس کے باشندے کفر و ضلالت میں پھنسے ہوئے تھے اور جس میں ایک بڑا جادوگر بھی رہتا تھا۔ مع اپنے جادو گروں اور چیلے چانوٹوں کے ایسا پاک ہو گیا کہ راجہ میں سحر و ساحری ایک معدوم شے نظر نہ لگی۔ یہ قیس اللہ کے بندوں کی خدمات دین اور جوش عمل کہ بے فوج و اسلحہ ملکوں کے ملک اور علاقوں کے علاقے فتح کرتے چلے جاتے تھے۔ انہیں نہ روپے کی ضرورت تھی نہ فوج کی نہ مملکت غذا اور نہ مزین بستر کی۔ زمین بھونتا، درختوں کے سائے چھت اور پھول پتے غذا تھے۔ حضرت بابا قریب الدین گنج شکر پاکپٹنی نے عرصہ تک جنگلی پھول پتوں پر گذر کی۔ اس کے بعد مسجد اور لنگر خانے بھی تیار ہو گئے۔ ہزاروں اولیاء اللہ تیار کر کے ادھر ادھر ملک میں بھیج دیئے جن کی خدمات کی روشنی دکن تک پھیل گئی۔ کفر زار دیوگری میں حکم شیخ خواجہ منتخب الدین شیخ کو مامور فرمایا۔ جنہوں نے نور اسلام کی روشنی سے پورا علاقہ منور کر دیا۔ مزاج میں جلالیت تھی۔ جدھر کو منہ کیا۔ بیسپہل میں کاسفر کر کے کسی مقام پر پہنچ جاتے اور تبلیغ فرماتے۔ جس نے انکار کیا۔ نگاہ غضب آلود سے دیکھا اور سر سے پاؤں تک پتھر کر دیا۔ سلطان بلبن کو آپ ہی کے بدولت تخت سلطنت نصیب ہوا۔ اور سلطان اتمش آپ ہی کا پیر بھائی تھا۔ سلطان بلبن نے اپنی صاحبزادی آپ کے عقد میں دے دی۔ پوری سیاست ہند کی مشینری آپ کے ہاتھ میں تھی۔ شاہان ہند مرید تھے اور فرمانبردار

اشاروں پر متحرک ہوتے تھے۔

کلیئر شریف میں حضرت علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کو مامور فرمایا۔ جہاں مسلمان بڑی گمراہی میں پڑ چکے تھے طبیعت میں جلال آگیا اور پورے کا پورا شہر کھنڈر کر کے رکھ دیا۔

حضرت سلطان للشاخ کو دہلی مقیم فرمایا۔ جنہوں نے دہلی کو اسلام کا گوارہ بنا دیا۔ حالت یہ تھی کہ ایک کونے میں اقامت فرماتے ہوئے بھی دار السلطنت کی سیاسیات پر اس طرح اثر انداز تھے کہ پورا ہندوستان آپ سے متاثر ہو رہا تھا۔ اور علاء الدین خلجی جیسا پر شکوہ فرماں روا غلام بنا ہوا تھا۔ اور اس کے ارکین سلطنت قلبی اراقت تھے عظیم الشان مسجد عظیم الشان مدرسہ عظیم الشان لنگر خانہ آپ کی بندی و اولو العزمی کے ظاہری شواہد موجود تھے۔ دریا کے فیض باطنی یوں اُنڈر رہا تھا کہ دہلی کی پسنداریاں بھی قرآن و حدیث کے تذکار میں غرق تھیں۔ چار آدمی بھی کہیں جمع ہو جاتے، تو تقویٰ و طہارت ہی کا ذکر کرتے۔ دکن کی بادشاہت اسی آستانہ کی عطیہ لائڈی تھی۔ جسے چاہا تخت نشین فرما دیا۔ جسکو چاہا محروم بنا دیا۔ علاء الدین غلام بن کر سر بلند رہا۔ اور تعلق و مبارک شاہ سرکش ہو کر ہمیشہ کیلئے ٹھنڈے ہو گئے۔ تانایوں نے محاصرہ کر کے ہمیشہ کی نامردی خریدی اور خوت زدہ ہو کر ایسے بھاگے کہ پھر رُخ کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ آپ نے شیخ وجیہ الدین یوسف کو چندیری میں تبلیغ دین کے لئے مامور فرمایا اور شیخ برہان الدین کو دیوگری بھیجا۔ جن کی تبلیغی سعی کے نتائج اظہر من الشمس ہوئے۔ آپ ہی کے خلفاء سے شیخ انبی سراج الدین بھی ہیں جن کی خدمات دینی نے بدایوں کو بقیعہ نور بنا دیا۔ ان حضرات کی خدمات سے ایک علاقہ جو خالی رہا۔ وہ بنگال تھا۔ جہاں کفر و شرک کی تاریکیاں پوری طرح چھائی ہوئی تھیں۔ جن کے پھٹنے کا کوئی امکان ہی نظر نہ آتا تھا۔ لیکن جتنے بند تودے ہوں اتنی ہی زیادہ طاقت کی مشینری کام کرتی ہے۔ چنانچہ اس کفر زار کے تودوں کو ہموار کرنے کے لئے حضرت جلال الدین تبریزی سروردی رحمۃ اللہ علیہ بنگال میں داخل ہوتے ہیں۔ جنہوں نے سلطنت چھوڑ کر درویشی اختیار کی تھی۔ تمام دنیا کے معاملات میں دخل تھا۔ بڑے بلند پایہ بزرگ تھے۔ مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، بغداد، دہلی، ملتان، اجپیر ہوتے ہوئے بدایوں تشریف لے گئے۔ اور وہاں سے بنگال کے مرکزی شہرینڈو پہنچے۔ پنڈو کفر کی گھٹا ٹوپ اندھیری میں گھرا ہوا تھا۔ ہر طرف ناخوش کی صدا اُٹیں گونج رہی تھیں۔ خدا کے واحد و قہار کی بجائے کالی دیوی کی پوجا ہوتی تھی۔ سحرنگال زور زور پر تھا۔ جادو اور جادو گروں کی حکومت تھی۔ لیکن یہ شان عاشقان اسلام اور غلامان رسول امام کے سوا کہیں بھی نظر نہ

آئے گی کہ ایک مہر خدا تہنہ بکفر کے سینہ میں گھس کر بیٹھ جاتا ہے۔ اور لا الہ الا اللہ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللہ کی بلند کرتا ہے۔ ہندو کا سب سے بڑا مندر مع اپنے بول کے آپ کی ایک نگاہ پاک سے سرنگوں ہو جاتا ہے۔ ہندو میں شور ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ جادوگری ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اور پجاری اسلام لے آتے ہیں۔ علاقے کی مندر و رشتوں کے لئے ٹوٹ پڑتی ہے۔ اسلام پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان ہی پجاریوں کے ہاتھوں جو اسلام لا چکے ہیں مندر اور بت خانہ کے کھنڈروں پر مسجد تعمیر کرائی جاتی ہے۔ خانقاہ اور لنگر خانے معرض وجود میں آتے ہیں۔ اور لاکھ ہندو خدائے قدوس کے پرستار دکھائی دیتے ہیں۔ اور یہی وہ جگہ ہے جسکو آپ کے بعد حضرات انجی سرارج الخلیفہ قطب عالم رونق بخشے ہیں۔ غرضیکہ جہاں دیکھئے ہندوستان کا چہچہانہ صوفیاء اکرام کی تنویر سے منور نظر آئے گا۔ ارض ہند کا کوئی مسلم فرماں روا شاید ہی ایسا ہو جو بہادر شاہ تک کسی نہ کسی بزرگ سے ارادت نہ رکھتا ہو۔ تمام پٹھان تمام اور ہمینی فرمانروا انہیں ہند کاں خدا کے غلام اور ارادتمند رہے ہیں۔ قطب الدین التمش، ہسول، سکندر بلبن، علاؤ الدین شیر شاہ، اکبر، جہانگیر، شاہجہان اور اورنگ زیب وغیرہم کسی نہ کسی بزرگ کے حلقہ مریدی میں داخل تھے۔ بلکہ یوں کہ چاہئے کہ ان حضرات کی ارادت و تربیت تے التمش ناصر الدین اور شاہ اورنگ زیب علیہ الرحمۃ کو صاحب معرف بادشاہ بنایا تھا۔

یہ کہنا بھی بے جا نہ ہوگا کہ بڑی بڑی ملکی فتوحات میں انہی حضرات کا ہاتھ کام کرتا تھا۔ اجمیر و سومات کی فتوحات انہی کے تصرفات کا کرشمہ تھیں۔ اور سلطان نور الدین اور صلاح الدین کا عرفانی عروج انہیں کی صحیح اسلامی تعلیمات کا نتیجہ تھا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اس شکوہ و مظننہ کے شہنشاہ جب حلقہ ارادت میں منسلک ہوں تو ان کی لیاقت حقیقت میں ان کی سیاست ہی کی ترجمان ہوگی۔ اور بالفاظ دیگر یہ کہنے والا حق بجانب ہوگا کہ ملکی سیاسیات میں ہمیشہ ان بزرگوں کا اثر رہا ہے۔ ہندوستان میں کسی فرماں روا کی جانب سے اشاعت اسلام کی کوئی سعی نہیں کی گئی۔ اور اگر کی گئی تو انہی حضرات کے نقش قدم کی اتباع میں کی گئی ہے۔ اور آج اس ملک میں جتنے مسلمان نظر آ رہے ہیں۔ وہ انہی صوفیائے عظام اور اولیائے اکرام کی سعی مشکور کا نتیجہ ہیں۔

اس وقت جبکہ تاتاری سیلاب اسلامی دنیا کے بہت بڑے حصہ میں مصروف غارتگری تھا۔ اور اپنی زد میں لے لئے جا رہا تھا مسلمان خوت زدہ تھے کہ کب تبدیلی مذہب کا حکم صادر ہوتا ہے۔ پھر کیا تھا۔ یہی صوفیائے اکرام تھے جنہوں نے

نے تاتاری وحشیوں کو روٹنا اسلام کرا کے حلقہ بگوش اسلام بنادیا۔ یہ مقدس حضرات جہاں پہنچے کفار کو اسلام بتاتے اور مسلمانوں کا انتشار مٹاتے رہے۔ پیری مریدی کے سلسلہ کو آج کچھ کہ لیا جائے اور کچھ سمجھ لیا جائے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اتحاد و وحدت اسلامی کے احیاء و ارتقاء کی یہ ایک بہترین صورت تھی کہ ایک بلند مرتبہ پیر کے ہزاروں مرید دست ارادت بڑھاتے ہی، خواہ ان میں رنگ و نسل اور امارت و غربت کے کتنے ہی امتیازات ہوں باہم بھائی بھائی ہو جاتے ہیں ان کے نزدیک مخلوق پروری و مخلوق نوازی بہترین القاء اور بہترین دینداری تھی۔ تعصب و دلآزاری حرام اور نیکی و سلوک ایک قابل عمل عبادت تھی کسی انسان کی دلجوئی اور حاجت روائی ان کے نزدیک حج بیت اللہ کے ثواب کے مترادف تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمان فرمانرواؤں نے غیر مسلم رعایا کے ساتھ انتہائی رواداری و نرمی کا سلوک روا رکھا اور عفو و درگزر سے کام لیا۔ کاش کہ مسلمان غور کریں کہ ہمارے بزرگوں نے کس اسلام کے ماتحت ایک پوری کائنات کو موردِ کرم بنایا تھا؟

اقتباسات

(آر۔ اے۔ نکلن)

کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ جب سس انڈیل کی کتاب تصوف میرے زیر مطالعہ تھی۔ تو میری نظر سے دو اقتباس گزرے۔ جن میں سے ایک تو قرآن و سنی کے ایک جرس صوفی کی کتاب سے لیا گیا تھا۔ اور دوسرا ایک انگریزی مصنف کی تصنیف ہے (اس انگریز کی موت حال ہی میں واقع ہوئی ہے) تو اس وقت مجھے خیال ہوا کہ ان اقتباسات سے ملنے والے مسلم صوفیاء کے اقوال بھی مجھے یاد ہیں۔ ان سب کو عوام کے فائدہ کے لئے یکجا ترتیب دے دینا چاہئے۔ "ایکٹ" کے مشہور قول کہ لفظ "انا" یا "کل" کسی مخلوق کے شایان شان نہیں۔ بلکہ غلط خدا کے ساتھ مختص ہے۔ کیونکہ مخلوق کی شان میں ہے کہ وہ جزو ہونے کی تصدیق کرے) نے مجھے یاد دلایا کہ اب سے ساڑھے تین سو سال پہلے بغداد میں ابو الفوارس نے مسئلہ توحید کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا تھا کہ سوائے خدا کے کوئی "انا" نہیں کہہ سکتا۔ کیونکہ حقیقی شخصیت صرف خدا ہی کا حصہ ہے۔ "اس مسئلہ پر ایڈورڈ کارنٹیر" نے اس طرح رائے زنی کی تھی کہ "یہ نظریہ تمام شعور و ادراکات کا ماحول بن جاتا ہے" اس سے مجھے خیال آیا۔ کہ مصری شاعر اور ولی اللہ ابن فرید کی کتاب کی ورق گردانی کی جائے جس میں اس نے لکھا ہے "میرے متصوفانہ شعور کو ایک ایسا مشاہدہ کہا جاسکتا ہے جس میں کل ادراکات و احساسات ایک ساتھ شامل ہوں۔ اور جو ایک ہی وقت میں ایک ساتھ مشغول کار ہوں"۔ "میری آنکھ جو حکم تھی اور میری زبان مشغول دید۔ میرے کان دیکھ رہے تھے۔ اور میرے ہاتھ سن رہے تھے۔ اور جب میرے کان ہر مرنی چیز کے تکی میں آنکھ کا کام سرانجام دے رہے تھے۔ تو میری آنکھ نعموں سے محفوظ ہونے کے لئے کان کا کام دے رہی تھی خیالات کا یہ تلوار۔ شاہد و شہود کا درجہ رکھتا ہے متصوفانہ نفسیات اور قیاسات کے مسائل کے متعلق مغرب اسلام سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ اور اگرچہ ہم تفصیل کے ساتھ ابھی تک یہ نہیں بتا سکے کہ ان امور کے متعلق مغرب نے ازمنہ و سنی میں اسلام سے کیا سیکھا۔ جبکہ اسلامی علوم و فلسفہ کا آفتاب عالم تاب انجمن اسپین سے طلوع ہو کر تمام عیسائی ممالک

یورپ پر نور افشانی کر رہا تھا۔ لیکن اس میں کلام نہیں کہ مشرق اسلام سے ہر کوئی کو حصہ وافر ملا۔ یہ امر بعید از قیاس نہیں ہے کہ کس ایکوٹاس، ایکٹ اور دانتے جیسے شخص کو اسی تصوف کے مشرقیہ فیض سے فائدہ پہنچا ہو۔ کیونکہ تصوف ہی ایک ایسا مشترک مقام ہے۔ جہاں ازمنہ وسطیٰ کا عیسائی مذہب اور اسلام آپس میں مس کرتے ہوئے گزرتے ہیں۔ اور یہ واقعہ درحقیقت تواریخی شواہد پر بھی مبنی ہے جس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے۔ کہ کیوں نفس کی تھوڑک اور اسلام کے صوفیائے کرام کے خیالات۔ طریقہ ہائے کار اور نظام ایک ہی قسم کی روحانی اختراعی قابلیت کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ لیکن جب کہ کیتھولک مذہب نے اپنی روایات کو برقرار رکھا۔ اسلام میں تیرہویں صدی کے بعد کے خیالات کے دھارے نے ایک نئے مذہبی فلسفہ کی صورت اختیار کر لی۔ جو کٹر قسم کے تنگ خیال مسلمانوں کے نزدیک کفریات سے تعبیر کیا جانے لگا۔

دوسری صدی ہجری کے خاتمہ پر عراق عرب میں سب سے پہلے لفظ "صوفی" سے ہم روشناس ہوتے ہیں۔ اور جس سے بعد میں مسلم صوفیاء مشہور ہوئے۔ یہ لفظ مشتق ہے "صوف" سے جس سے مراد رنگی ہوئی اُون کی وہ موٹی پوشاک ہے۔ جو کہ عیسائی زائد پہنا کرتے تھے۔ اور یہ امر کس حقیقت پر دال ہے کہ ازمنہ وسطیٰ کے عیسائی اور مسلمان صوفیائے کا زاویہ نگاہ ایک ہی تھا۔ اور ان کے خیالات کی بنیاد بھی ایک ہی تھی۔ اس موقع پر مشرب صوفیاء کی ابتدا کے مشکل سوال پر بحث نہیں کی جاسکتی۔ مسلم صوفیاء کا یہ دعوئے کہ ان کے عقائد خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارث کے طور پر انہیں ملے۔ ہر طرح قابل اعتناء ہے۔ قرآن پاک میں رسول کریم کی ذات گرامی کے متعلق جو ریکارڈ ہم تک پہنچا ہے۔ اس میں زامانہ اور متصوفانہ عناصر کے ساتھ ایک اور قسم کا شخص بھی پایا جاتا ہے۔ مگر صوفیائے کرام نے اول الذکر عناصر کو مؤخر الذکر شخص کی نسبت کہیں زیادہ شوخ رنگ میں پیش کیا ہے۔ اور اُسے اس سے کہیں زیادہ اہمیت دی ہے۔ جتنی کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دینا چاہتے تھے لیکن اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ صوفیاء کا مذہب قرآن کریم کا مرہون منت نہیں مسلمانوں کے نزدیک جو کہ قرآن پاک کو ہمیشہ احترام کی نظر سے دیکھتے اور ایم طفلی میں اسے ازبر کر ڈالتے اور اس قدر ذوق و شوق کے ساتھ اس کا مطالعہ صرف اس لئے کرتے ہیں۔ کہ ان کے نزدیک کل علوم انسانی کا منبع اور سرچشمہ صرف ہی ایک کتاب مقدس ہے۔ اس قسم کا خیال مضحکہ انگیز اور حماقت آمیز ہے۔ بلکہ تاریخی نقطہ نگاہ سے بھی یہ حقیقت سے بہت بعید

ہے۔ اور اگرچہ رسول پاکؐ نے صوفیاء کے مذہب کے متعلق کوئی اصولی نظم اپنے پیچھے نہیں چھوڑا۔ مگر تاہم قرآن پاک میں کئی آیات موجود ہیں۔ جن پر ان کے عقائد کا دار و مدار ہے۔ ذات باری کے متعلق رسول خداؐ کے ارشادات میں تو اترو تو الیٰ تمیں پایا جاتا۔ کیونکہ وہ غرور و غرض کا نتیجہ نہیں۔ بلکہ اس سے زیادہ کیفیات قلبی کا مظہر ہیں اور اگرچہ علمائے کرام کے مذہب میں باری تعالیٰ کی لامحدودیت اور ماورائیت کو پورا پورا دخل حاصل ہے۔ صوفیائے کرام نے رسول خداؐ کی پیروی کرتے ہوئے ماورائیت اور لامحدودیت کے ساتھ ساتھ اس کے محیط کل ہونے کی جڑی بھی لگا دی ہے۔ مگر قرآن کریم اس عقیدہ پر اتنا زور نہیں دیتا۔ جتنا انہیں خود مقصود ہے۔ **اللَّهُ تَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَالْأَرْضُ وَالسَّمَاوَاتُ سَوَاءٌ مِّنْ لَّدُنْهِ رُوحِي إِلَيْهَا تَوَكَّلْ عَلَيْهِ اللَّهُ وَغِيْرَهُ**۔ یقیناً ان آیات بنیاد میں تصوف کی روح موجود ہے۔ عہد سلف کے صوفیائے کرام کے نزدیک قرآن کریم محض خدا کا کلام ہی نہیں بلکہ اس تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ خلوص دل کے ساتھ اس کی یاد میں محو رہنے، قرآن پاک کے متن پر غور و خوض کرنے اور خاص کر اس کے ”اور معراج“ سے متعلق آیات پر فکر کرنے کے بعد انہوں نے رسول خداؐ کے منصوبہ مشاہدات کو اپنا اندر متعین کر لیا۔ کوشش کی ہے۔ اب ذرا وقت اور مقام کے مقتضیات ملاحظہ ہوں۔ جس سیاسی انقلاب نے دار الخلافہ کو دشمن سے بغداد میں منتقل کر دیا۔ اسی نے اسلام کو قدیم تہذیب کے خیالات کے ساتھ روشناسی اور آدیش کا موقع بھی دیا۔ اگرچہ بالآخر یہ خیالات کا عدم ہو گئے۔ تاریخ اس بات پر شاہد عادل ہے کہ ان آدیشوں میں فتح کامل کسی کو بھی نصیب نہیں ہوئی۔ ہم ایک ایسی سرزمین میں ایک عالمگیر تحریک کا ذکر کر رہے ہیں۔ جہاں یونانیت کا دور دورہ تھا۔ اور جہاں مذہبی مباحث اگر ایک طرف مسلمانوں میں زور دل پہتے۔ تو دوسری طرف عیسائیوں اور منوجہروں اور زرتشت کے پیروؤں میں بھی ان کا چرچا تھا۔ اور جہاں محکوم اقوام کے افراد جنہوں نے سال ہی میں اسلام قبیل کیا تھا۔ اور جو اس نئے مذہب کو اپنی ضروریات کے مطابق ڈھالنے کی فکر میں رہتے تھے۔ بعض اوقات نہایت نیکدلی کے ساتھ اپنے مخصوص عقائد اور رسومات کے جوازیں جو انہیں خاص طور پر مطلوب تھیں۔ رسول اللہ کے اقوال اور اسوہ کو دلیل کے طور پر پیش کرتے تھے۔ یہ کتنا تو درست ہے کہ صوفیاء قرآن پاک سے اللہ خود اختہ کردہ معانی و مطالب اپنے ہی حلقہ اثر کے رہنے والے احباب تک محدود رکھتے تھے۔ مگر یہ کتنا درست نہیں کہ

ان کے عقائد قرآن پاک کے صحیح مطالعہ کا نتیجہ نہ تھے۔ ہزار صدی عیسوی کے بعد اسلامی تصوف نے اپنے اندر یونانی فلسفہ کو جذب کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور اس امر کے شواہد موجود ہیں۔ اور اس ارتقاء کے ابتدائی مراحل میں اس پر عیسائیت کے زہد اور یونانیوں کے تصوف کا بہت بھاری اثر پایا جاتا تھا۔ ہمیں اس امر کا بھی یقین ہے کہ لفظ ”راہب“ نے جس سے رسول اکرمؐ بخوبی واقف تھے۔ آپ کے پیروؤں کے لئے زندگی کا نمونہ پیش کیا۔ آپ سے منسوب مشہور الفاظ ”لا دھباً نیتہ فی الاسلام“ دراصل عیسائی نظریہ کے خلاف بعد میں احتجاج کے طور پر استعمال کئے گئے۔ اور یہ اس بات کا تین ثبوت ہے کہ عیسائیت کے اس نظریہ کو کس قدر فروغ و اثر حاصل ہو چکا تھا۔ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ رسول خداؐ نے قرآن میں رہبانیت کو جس میں تجربہ بھی شامل ہے۔ برے الفاظ سے یاد فرمایا ہے۔ لیکن سورہ الشرح کی تفسیر جو تیسری صدی ہجری تک جاری و ساری رہی۔ حضورؐ نے اسے ایک ایسا ادارہ قرار دیا ہے جو مشیت ایزدی کے عین مطابق تھا۔ اور اس کی زبرد تو بیخ اس وقت ضروری قرار دی جب کہ لوگوں نے اپنے نازیبا افعال سے اسے بدنام کر دیا۔

اسلام کے ابتدائی زہد نے جو کہ آنے والے عذاب کے خوفناک تخیلات۔ محسوسات، عبادات اور مغفرت کیلئے غیر ختم دعاؤں پر مشتمل تھا۔ تصوف کے لئے میدان تیار کر دیا۔ چونکہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کا اقرار اور جنت میں انعام پانے اور دوزخ کے عذاب سے بچنے کے خیال سے عبادت کرنے کا خیال میں خوف ورجا کے سلسلہ سے مربوط کر دیتا ہے۔ اس لئے ایک زاہد اپنے آپ کو ایک اللہ پر توکل کرنے اور اس کی رضا جوئی پر مجبور پاتا ہے۔ لیکن معاملہ یہیں ختم نہیں ہو جاتا۔ جوں جوں ہم خوف ورجا کے خیال سے مستغنی ہوتے جائیں گے۔ توں توں خدا کے ساتھ ہماری محبت بڑھتی جائے گی۔ یا صوفیاء کی زبان میں یوں کہئے کہ محبت کے وسیلہ سے ہم اس سے قرب حاصل کر سکیں گے۔ یہی ایک عقیدہ ہے جو تصوف کی روح ہوا ہے۔ جیسا کہ رابعہ ہیری جنہیں ہم اپنی دعاوی کے جواز میں نمایاں طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ ایک کنیز تھیں اور ان کا حسب نسب ہمیں معلوم نہیں۔ کہتی ہیں کہ متصوفین کا پیش کردہ وصل باللہ نص قرآنی سے پوری طرح ثابت نہیں۔ لیکن صحیح احادیث کی رو سے قطعیت کے ساتھ مسلم ہے۔ خدا نے کہا ”میرا بندہ اپنی مرضی سے نیکی کرنے میں اقدام کر کے میرے نزدیک ہوتا جاتا ہے۔ اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو میں اس کے کان میں جاتا ہوں۔ کہ وہ

میرے کانل سے سننے لگ جاتا ہے۔ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں کہ وہ میری آنکھ سے دیکھتا ہے۔ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں کہ وہ میری زبان سے گویا ہوتا ہے۔ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں کہ وہ میرے ہاتھ سے پکڑتا ہے۔ یہاں تک کہ میں اس کی ہڈیوں کی مدد سے جن میں اوراد اور وظائف بھی شامل ہیں۔ ایک نفسانی طریقہ کے ماتحت روح کو اس طرح رجوع اور مائل کر لیا جاتا ہے کہ صوفی کے قلب صافی پر نقائے ربانی کے معارف از خود منکشف ہونے لگ جاتے ہیں۔

سب سے پہلا مسلمان جس نے ایک صوفی صافی کی قلبی کیفیات کا تجزیہ کیا بصرہ کا رہنے والا تھا۔ اس نے ایک ناول لکھا۔ جس کا ایک بے نظیر قلبی نسخہ جو کہ قابل مصنف کی نزہت خیال اور انتزاعی قابلیت کا نمونہ ہے۔ اس وقت بھی آکسفورڈ میں موجود ہے۔ اگرچہ اس میں مصنف موصوف نے وضاحت مقصد کے لئے یہودیوں اور عیسائیوں کے اقوال پیش کئے ہیں۔ تاہم بعد کے مصنفین اور صوفیاء نے صوفیوں کے طریقہ (مسک) کے متعلق لکھا ہے کہ یہ مقامات و احوال پر مشتمل ہے۔ جس کی پہلی منزل انانت و انفعال کی ہے۔ اس کے بعد ترک دنیا غربت، صبر، توکل کی منزلیں طے کرنا پڑتی ہیں۔ ہر ایک منزل اگلی منزل تک پہنچنے کے لئے ذینہ کا کام دیتی ہے۔ تفصیلات مختلف ہیں۔ لیکن عام طور پر سب کے خصائص ایک ہی ہیں۔ مرید انفعال بدنی پر کیفیات قلبی کو ترجیح دینا سیکھتا ہے نیت کو فعل پر فوقیت دیتا ہے۔ اور اس وقت بھی جب کہ وہ کسی مذہبی قانون کی پابندی کر رہا ہو۔ ظاہری فعل کو اندرونی سچائی کا مظہر اور آئینہ خیال کرتا ہے۔ یہ اصول اپنے قلندرانہ انداز کے باوجود مسلم شریعت پسندی میں سمو گئے ہیں۔ اور انہی اصول پر اخلاق کا مدار ہے۔ جیسے ماہر دینیات "الغزالی" نے پیش کیا تھا۔ اور جسے ماہر اخلاقیات سعدیؒ نے بالوضاحت بیان فرمایا۔ اگرچہ صوفیاء پر خود پسندی کا الزام نہیں لگایا جاسکتا۔ لیکن یہ سچ ہے کہ بعض اوقات انہوں نے اپنے پڑوسیوں کو اور خاص کر وہ پڑوسی (جو ان کے اپنے بھائی بند نہ تھے) اپنی پشت ڈال کر خدا سے محبت کا ادعا کیا۔ لیکن آخر کار وحدت وجود کے مسئلہ نے ان پر یہ حقیقت واضح کر دی کہ وہ بنی نوع انسان سے محبت کئے بغیر خدا کے ساتھ محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔

تصوف کے ایک مکمل نظری اور عملی ضابطہ کی بنیاد تیسری صدی ہجری کے صوفیاء نے رکھی۔ مصری تصوف ذوالنون نے محالیت و وجد میں روحانی اور باطنی علم کے انوار کے خیال کو اسلام میں جاری کیا۔ جو کہ دوسرے زوائج اور عقلی علم سے بالکل مختلف ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ اس نے خدا کو کیسے جانا تو اس نے جواب دیا۔ کہ خود خدا کے

توکل سے۔ عین اسی طرح جس طرح کہ ذاتی کوسس (ایک یونانی بادشاہ) نے کہا تھا۔ کہ خدا ہر اس چیز کے برعکس ہے جس کا تجل قائم کیا جاسکے۔ اور جو ہوں معرفت خدا ہم میں ترقی پکڑتی جاتی ہے۔ توں توں ہم اس میں جذب ہوتے جاتے۔ اور مومت چمکتے ہیں۔ آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ عقائد کے سلسلہ میں جو کہ چند مخصوص اصحاب کے لئے نقص کر دیئے گئے تھے۔ اصطلاحات اور کنایات کا رواج عام کر دیا گیا۔ کیونکہ یہ محسوس کیا جا رہا تھا۔ کہ تصوف کے راز ہائے سرہنہ عام لوگوں تک نہیں پہنچنے چاہئیں۔ بایں سبطانی نے ہندوستان کے مسئلہ وحدت وجود کے ماتحت مسئلہ فنا کو تکمیل تک پہنچایا۔ اور بعد میں اس کے ضروری جزو سلب بقا کو اس کے ساتھ اضافہ کیا۔ اگرچہ تقیضی عمل کے ذریعہ وحدت کلی تک پہنچنے کیلئے اس کی تمام کوششیں اس کے اپنے اقرار کے مطابق خواب و خیال ثابت ہوئیں۔ پھر بھی سبطانی نے آنے والے صوفیاء میں ایک روحانی ہیرو کی حیثیت حاصل کر لی۔ جو اس کے وجدانیات سبحانی اور تحت خداوندی پر پھیلنے کے واقعہ کو جو کہ میند کی حالت میں پیش آیا۔ بیان کرنے سے کبھی نہیں تھکتے۔ اس کے اقوال میں سے مندرجہ ذیل بہت مشہور مخلوق کو احوال میں سے گزنا پڑتا ہے۔ لیکن علم باطن کے جاننے والے کے لئے کسی احوال میں سے گزرنے کی ضرورت نہیں اس کا وجود ایک دوسرے کے وجود کے باعث بیکار ہو جاتا ہے۔ اور اس کے آثار ایک دوسرے کے آثار میں گم ہو جاتے ہیں۔ تیس سال تک لاہور و خدا میر آئینہ بنا رہا۔ مگر اب میں خود اپنا منظر اور آئینہ ہوں۔ جو کچھ میں پہلے تھا۔ اب نہیں ہوں۔ کیونکہ میں اور خدا میں فرق جاننا وحدت خدا کا منکر ہونا ہے۔ کیونکہ میں اب کچھ نہیں ہوں۔ اس لئے لاہور و خدا خود اپنا منظر ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میں خود اپنا منظر ہوں۔ کیونکہ خدا نے میری زبان سے کلام کیا اور میری ہستی کا عدم ہو گئی۔

میں بایزید کی سستی میں سے اس طرح بے ہوش ہوا ہوں۔ جس طرح ایک سانپ اپنی کینچی کو چھڑ کر نکلتا ہے۔ تب میں نے غور کیا اور مجھے محسوس ہوا کہ شاید دشمن اور محبت سب ایک ہیں۔ کیونکہ وحدت وجود کی دنیا میں سب اسی ایک میں مدغم ہیں۔ جب کہ ہوشیاری پرستی کو ترجیح دینے والے صوفیاء بایزید کی تعریف میں رطب اللسان ہیں۔ اس کے مخالفین جنہیں بعض اداوی کے مقلدین ہیں جس کے نظیر وحدت وجود کو اس کے شاگرد و حلاج نے صحیح ترین حقیقت نگاہی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ یہی کوئی حیرانی نہیں ہوتی جب ہم پڑھتے ہیں کہ جس وقت حلاج کو کفویات کہنے کے جرم میں گرفتار کر کے قید کیا گیا۔ تو جنہیں نے نہایت دور اندیشی کے ساتھ کام لیتے ہوئے کہا کہ میرا اس کے ساتھ کوئی

تعلق نہیں۔ اگر انما الحق کے انتہائی برا نگینہ کرنے والے عقیدہ کو نظر انداز بھی کر دیا جائے۔ تو بھی وہ عقائد جن کا ذکر حلال نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ مسلمانوں کو روزہ باندھ کر دینے کیلئے کافی ہیں۔ لیکن اس کے عقائد اس قدر افو کھے۔ عین اور مؤرخانہ حیثیت سے کس قدر اہم ہیں۔ کہ اس کے نمایاں خیالات کا خاکہ کھینچنا اور اس سے متعلق مسائل کی طرف توجہ مبذول کرانا ان میں ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اور پیرس یونیورسٹی کے پروفیسر سینگان نے بے عین مطالعہ کے بعد حلال کے پرانندہ اقوال کو ایک جگہ جمع کیا ہے۔ جس کی وجہ سے ہیں اس کے کل عقائد کا پتہ چلا ہے۔

حلال کے عقیدہ کے مطابق خدا کا جو ہر اصلی محبت ہے۔ اور اس نے انسان کو اپنے ہی نقش پر پیدا کیا۔ اور اس کی تخلیق کا مقصد یہ تھا کہ اس کا بندہ صرف ایک اسی کے ساتھ محبت کرے۔ اس کا روحانی ارتقاء اس کی مابیت کو تبدیل کر دے۔ وہ اپنے اندر خدا کا مشاہدہ کرے۔ اور اپنے آپ کو مشیتِ ایزدی میں فنا کر دے۔ ظاہر ہے کہ وحدت باری جس کا ذکر حلال نے کیا ہے۔ اور جسے اس نے ذاتی طور پر مشاہدہ اور محسوس کیا ہے۔ اسے مسئلہ وحدت وجود کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگرچہ یورپین اور مسلم مصنفین نے اسے اس نوع میں شمار کیا ہے۔ لفظ حصول جس کے ساتھ اس نے وحدت باری کی تعبیر کی ہے۔ اس کے ہم مذہبوں کے خیال میں عیسائیت کے مسئلہ تجسیمِ رباب۔ بنیاد روح القدس) سے خاص مناسبت رکھتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ اس نے اپنی ذات کے متعلق کوئی ایسی بات نہیں کہی جس کا ذکر اوپر کیا ہے۔ لیکن غیر معمولی قسم کی کئی ایک تمثیلات موجود ہیں جن کی بناء پر کہا جاسکتا ہے کہ تمام مسلم مصنفین میں سے حلال ہی ایک ایسا انسان ہے۔ جس میں حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ نزدیک ترین مناسبت پائی جاتی ہے۔ اس کے نزدیک ایک واصل بالہدوی اللہ ایک مقدس ترین تبلیغی زندگی کا نمونہ ہوتا ہے۔ جس میں خود خدا جلوہ نما ہو جاتا ہے۔ اور اس کی روح حق حق پکارتی ہے۔ اور جو رازِ تخلیق یعنی خدا کی ہستی میں مدغم ہے۔ پروفیسر موصوف کا بیان ہے۔ کہ حلال کے خیال کے مطابق صوفیاء کی پیش کردہ وحدت باری کو لفظ کن کے ساتھ ایک خاص علاقہ ہے۔ اور یہ لفظ کن ایک ایسا لفظ ہے۔ جسے قرآن کریم میں ولادت مسیح اور یوم الشہر کے متعلق خاص طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ ایک ایسی وحدت باری جس سے ملائی ہونے کے لئے نظام خداوندی کی تفہیم اور ان پر عمل درآمد ہونا ضروری ہو جاتا ہے۔ جس کے بعد ایک صوفی کی روح حق میں حلول ہو جاتی ہے۔ جو کہ امر من امر اللہ ہے اس کے بعد انسان کا ہر فعل امر من امر اللہ کا درجہ رکھتا ہے۔ حلال کو دار پر

کھینچنے کا واقعہ بغداد میں ۱۲۱۲ھ ہجری میں پیش آیا۔ جب اس کو مصلوب کرنے کے لئے سولی پر چڑھا دیا گیا۔ تو اس نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر ایک دعا کی جس کے آخری الفاظ یہ تھے۔ ”اے خدا اپنے ان بندوں کو جو تیرے دین کی خدمت کے جذبہ سے معمور ہو کر اور تیری عنایات سے ہم کنار ہونے کی غرض سے مجھے قتل کرنے کے لئے جمع ہوئے ہیں۔ معاف کر دے اور ان پر رحم فرما۔ کیونکہ اگر تو نے ان پر وہ حقائق ظاہر کر دیے ہوتے۔ جن کا انکشاف تو نے میری ذات پر کیا ہے۔ تو آج ان سے وہ حرکت سرزد نہ ہوتی جو اب ہو رہی ہے۔ اور اگر تو نے وہ بات مجھ سے پوشیدہ رکھی ہوتی۔ جو تو نے ان سے پوشیدہ رکھی ہے۔ تو مجھے ان مصائب کا شکار نہ ہوتا پھر تیرے ہر کام میں اور تیری ہر رضا میں بھلائی ہی بھلائی ہے“

اسلام انسان کو اعمال کی کسوٹی پر پکھتا ہے۔ اور ایک انسان کو محض اس کی آزاد خیالی کی بناء پر سزاوار تعزیر نہیں گردانتا۔ ایک صوفی کے خیالات قوانین اسلام کے کتنے ہی مخالفت کیوں نہ ہوں۔ اس وقت تک اس کی ذات سے کسی اندیشہ کا احتمال نہیں ہو سکتا۔ جب تک وہ اپنے ہم مذہبوں کے ساتھ عبادت گزاری میں مشغول ہے۔ اور یہ ایک امر مسلم ہے کہ حلال اپنے مذہبی فرائض کی اداکاری میں خاص طور پر محتاط واقع ہوا تھا۔ اور اگرچہ حقارت کی نظر سے تو نہیں مگر یقیناً ان تہجد مدارج کو التفات کی نظر سے نہیں دکھینا تھا جن میں سے گزر کر ایک انسان کو اس حقیقی مذہب کی لمبائیوں تک پہنچنا مقصود ہوتا ہے۔ جو کہ صحیح معنوں میں ایک پُر از خلوص دل کی نیاز مند عبادت پر مشتمل ہے۔ فرائض اسلامی کی اداکاری کے متعلق بشیر صوفیائے کایہی رتبہ رہا ہے اور وہ قائلوں کے ساتھ عقیدت مندی کے اظہار کا یہی ایک بہترین طریقہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن حلال کو ہمیشہ اس بات کی فکر رہی تھی کہ کوئی کام اس کے ضمیر کے خلاف سرزد نہ ہو۔ اسلامیات اور اسلامی ریاست کی اہم شرح سیادت کے خلاف وہ اپنی ذات کی پسند کو جو کہ خدائی طاقتوں کے اخذ کردہ ہے پیش کرنے کی جرأت کرتا تھا۔ اور وہ جنسِ جید کی طرح نظریات پیش کرنے پر ہی بس نہ کرتا تھا۔ اس پر کارمیتھن کے ساتھ مل کر کام کرنے اور معاملات رکھنے کا شبہ تھا اس نے اپنے عقائد کی تبلیغ کا فرد اور مومنین کے درمیان کیساں طور پر کی۔ اور کرامات کے ذریعے لوگوں کو اپنا ہم عقیدہ بنانے کی انتہائی کوشش کی۔ ان وجوہات کی بناء پر اسے بجا طور پر قابلِ نفرت سمجھا گیا۔ متاخرین صوفیاء کے قول کے مطابق اس کا جرم یہ نہ تھا کہ اس نے آسمانی بادشاہت کے راز کو افشاء کر دیا۔ بلکہ اس کا قصور یہ تھا

کہ اس نے ایک اندرونی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ایک ایسی حقیقت کے اظہار کا اعلان کیا۔ جس سے مذہبی معاشرتی بد نظمی کا اندیشہ ہو سکتا تھا۔ علاج کی زندگی اور موت اس کام میں ختم ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے اشعار میں قرابت اور شفقت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے مثلاً کہتا ہے۔ کہ تیرے اور میرے درمیان ابھی آنا کی آڑ پائی جاتی ہے۔ جو مجھے از حد تکلیف دہ ہے۔ اپنے فضل و کرم سے اس آڑ کو ہٹا دے۔ میں وہ ہوں جس سے تجھے محبت ہے۔ اور وہ جسے میں محبت کرتا ہوں۔ میں ہے۔ ہم ایک جان دو قالب ہیں۔ اگر تو مجھے دیکھتا ہے۔ تو تو اُسے دیکھتا ہے۔ اور اگر تو اُسے دیکھتا ہے۔ تو مجھے بھی دیکھ رہا ہے۔ اور جیلی نے اس مطلب کے کئی اشعار بھی کہے ہیں ہم دونوں کی روح ایک ہے اگرچہ جسم دو ہیں اور مولانا روحی کے الفاظ میں ہے خوش اس وقت جب تم اور ہم ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تم اور ہم ہم ایک تھے۔ ہماری شکلیں تو دو ہونگی مگر روح ایک علاج نے کسی خاص رنگ میں اور کسی خاص مقام پر خدا ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ وہ خدا جس کی ماورائیت کو وہ محکم طور پر تسلیم کرتا ہے۔ اور یہ بات کسی ایسے شخص کیلئے باعث حیرانی نہیں ہو سکتی۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ منطق کے تناقض خیالات تصوف کے سخاوت بن جایا کرتے ہیں۔ اگرچہ اس کے انوکھے عقائد اس کی وفات کے بعد زندہ نہ رہ سکے۔ مگر وہ کسی قسم کے قیاسات کی آماجگاہ ضرور بن گئے۔ مثلاً یہ کہ ایک مکمل ترین انسان کی ماہیت کیا ہے۔ جو ابن العربی کی تصانیف اور ایرانی صوفی شاعری میں نمایاں خط و خال کے ساتھ موجود ہیں۔ علاج کی وفات کے بعد کی اگلی صدی نے اگرچہ دنیا کے تصوف میں کوئی جدت پیدا نہیں کی مگر اس میں نصر السراج کی تصنیف کتاب اللعۃ اور ابوطالب کی تصنیف قطع القلوب میں صوفیائے عظام کے جملہ عقائد کو پہلی دفعہ ایک منظم اور منضبط صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ اور یہ وہ کتب ہیں جن میں صوفیاء کے مذہب کے متعلق وہ تمام قیمتی مواد موجود ہے جو کہ ایسے مواد سے حاصل کیا گیا تھا۔ جو اب ضائع ہو چکے ہیں۔ تصوف اب اسلام سے کٹ کر وحدت وجود اور قلندری کی پناہ ڈھونڈ رہا تھا۔ اور اس کی وجہ پونانی فلسفہ کا اثر تھا۔ اور جنہاں کہ اس کے فلسفہ بروز اور تصوف کا یہ رنگ ایرانی صوفی و شاعر ابوسعید کی زندگی اور اقوال میں نمایاں طور پر پایا جاتا ہے بعض محاذ سے اس کی تعلیمات قابل تعریف ہیں۔ وہ کہتا ہے۔ صحیح معنوں میں نیک انسان یا زندہ ولی وہ ہے جو ہم ہی لوگوں کے درمیان رہنا مہتا ہے۔ ہم ہی میں سوتا اور کھاتا پیتا ہے۔ خرید و فروخت کرتا ہے۔ شادی کرتا ہے معاشرتی معاملات میں حصہ لیتا ہے۔ اور پھر بھی خدا کو ایک لمحہ کے لئے نہیں بھولتا۔ وہ تمام مخلوق کو خالق کی

نگاہ سے دیکھنے کا متنی تھا۔ اور رحم اور مہمت کا اس درجہ دلدادہ تھا۔ کہ اس کے نزدیک ایک مسلمان کے دل کو سخر کرنے سے بہتر کوئی اور ذریعہ قرب خدا کا بعید از فہم تھا۔ جو مال علاج ایک طرف مذہبی قوانین کی پابندی کا قابل تھا دوسری طرف اس کے ساتھ ساتھ اندرونی کشمکش کے ماتحت ان کی اطاعت گزاری کو چھوڑ کر اپنے آپ کو ایک اعلیٰ طاقت کے سامنے جھکنے پر مجبور پاتا تھا۔ وہاں ابوسعید کے نزدیک مذہبی قوانین کی پابندی ایک غیر ضروری چیز تھی۔ اور صرف ان لوگوں کے لئے ضروری تھی۔ جو ابھی راستہ میں آ رہے ہوں۔ ورنہ منزل مقصود پہنچ چکے کے بعد ان کی اطاعت لائق نہیں رہتی۔ اس کے خیال کے مطابق اصل باری کوئی عارضی اور ہنگامی شے نہیں بلکہ وہ نفس کے مارنے اور شہیت ایزدی کے تابع ہوجانے کا ایک مستقل نتیجہ ہے۔ اس کی نسبت بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے مریدوں کو حج کعبہ ادا کرنے سے روک دیا تھا۔ جسے وہ بیت الحج کے نام سے پکارتا تھا۔ اس طرح یہ بھی مرقوم ہے کہ ایک دفعہ موزن کی اذان کی آواز سن کر اپنے درویشوں کے رقص کو بند کر دینے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے کہ ہماری ادائیگی نماز کا طریقہ یہی ہے۔ یہ حکایات اگرچہ کلیتہً درست نہ ہوں لیکن ابوسعید کے کشہ خیال کو بہ احسن وجہ ظاہر کرتی ہیں۔ مکتوبات کشاوری میں صوفیائے اولین کے تقدس اور سنت نبوی کے قبح کا موازنہ صوفیائے متاخرین کی بے راہ روی کے ساتھ کیا گیا ہے۔ تیس سال بعد کشف المحجوب کے مصنف حضرت داتا گنج بخش علی ہجویریؒ نے لکھا تھا کہ اس کے ہم عصر اپنے شہوانی جذبات کو فقہ کے نام سے بے ہنگام خیالات کو روحانی علم حرکات قلب اور حیوانی روح کی شفقت کو آسمانی محبت کفریات کو غیریت۔ تشنگ کو خلاص قلبی اور مذہب صحیح میں اشکال پیدا کرنے کو ترک دنیا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جب کہ ایک طرف اولیائے کرام اپنے مریدین اور ائمہ کا متقلین کی فوج کے ساتھ روائتی اور تاریخی اسلام کے لئے مصیبت کا باعث بن رہے تھے۔ دوسری طرف تشدد کے ساتھ مذہبی احکام کی پابندی کرنے والے علمائے کرام کے درمیان آپس میں چھوٹ پڑ گئی تھی۔ اور وہ آیات قرآنی کی سرت جوت تعمیل پر زور دیتے۔ بیرونی رسوم اور تکلفات پر مباحث کرنے یا تعقل کی بے لطافت روشنی میں مذہبی اصولوں کا تجزیہ کرنے کی وجہ سے زندگی کے اندرونی لوازم سے جو مذہب کی روح رواں ہیں محروم ہو گئے تھے۔

سچے مسلمان ضرور دل میں کہتے ہوں گے کہ یہ صورت حالات زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی۔ کیا طقت اسلامیہ کے شیلز کو پراگندہ کئے بغیر مذہب کو مامون و مصلون رکھنے کا کوئی طریقہ نہیں رہا تھا۔ اس سوال کا جواب عام برادران اسلام میں سے ایک بہت بڑے انسان کے منصبہ شہید پر ظاہر ہونے سے حل ہو گیا۔ جس کا نام ابوسعید الغزالی تھا

جسے ائمہ و مطہریں یوسپ دے البہمت الغزالی کے نام سے یاد کرتے تھے۔

آقیاس دوم

الغزالی کے صوفیانہ مذہب اختیار کرنے کا واقعہ اپنی روایات کا حامل ہے۔ یہاں صرف اس قدر بیان کر دیتا ضروری ہے کہ اپنی جوانی کے ایام میں وہ شلک واقع ہوا تھا۔ اور ایک مقصد سے مشاہدہ سے دوچار ہونے کے بعد اس کی یہ روحانی بیماری رفع ہو گئی۔ نال بعد اس نے اپنی تمام تر توجہ حقیقی صداقت کی تلاش کی طرف منحط کر دی۔ منطق اور کتب دینیات کے مطالعہ نے اس کو یقین دلایا کہ ان میں روشنی کی تلاش عبث ہے۔ ایسی روشنی جو ہدایت کی طرف رہنمائی کر سکے۔ اور جب طلیس کے عقائد اپنے اہل مذہبی اسناد کے باوجود بھی آزمائش کی بھٹی میں سے گزرنے کے بعد اس پر کوئی اچھا اثر نہ پیدا کر سکے۔ تب اس نے تیسری صدی ہجری کے قدیم اساتذہ اور مجاہد کی تصانیف کے بتائے ہوئے مسلک کی طرف اپنی توجہ مبذول کی اور جوں جوں اس کا مطالعہ وسیع ہوتا گیا پچائی اس پر منکشف ہوتی گئی۔ وہ لکھتا ہے۔ میں نے صاف طور پر دیکھ لیا تھا کہ جو تیز صوفیوں میں خاص طور پر پائی جاتی ہے۔ وہ کتابوں کا اکتسابی علم نہیں بلکہ اندرونی وجدانی کیفیت ہے۔ جو زبردست مشاہدہ کے بعد ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں متصوفانہ زندگی بسر کرنے سے میسر آ سکتی ہے۔ اس نے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ اس کی اپنی نجات خطہ میں ہے۔ اس کا دنیاوی مستقبل نہایت شاندار تھا۔ اور ایک زبردست کش مکش کے بعد اس شاندار مستقبل سے عملی طور پر متمنع ہونے کے مواقع کو خیر باد کہا پڑا۔ اس بوجھ کے تلے اس کی صحت خراب ہو گئی۔ اور آخر کار اس نے مکمل طور پر ہتھیار ڈال دیئے۔ اور خدا تعالیٰ کو اپنی پشت پناہ بنالیا۔ میں اسی طرح جیسے کوئی انسان لام کے درمیان ذرائع کے مفقود ہو جانے پر کیا کرتا ہے۔ اس کی عمر مشکل چالیس سال کی ہو گئی کہ اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بغداد چھوڑ دیا۔ پس اس پر ظاہر ہو چکا تھا کہ صوفیائے کرام کا مذہب سچا ہے۔ اور صداقت کے ساتھ ذاتی طور پر روشناس ہونے کے بعد اچلے مذہب کی وہ تحریک شروع ہوئی۔ جس کو کس فانی شال اور خاص کر اس کی تصنیف (ایمان) نے صوفیائے کرام کے مذہب کو ان حلقوں میں ترویج کیا۔ جن کا رویہ اس کے متعلق پہلے سے معاندانہ تھا۔ اب صوفیائے کرام قطعی طور پر اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ کیونکہ غزالی اور اسکے بعد مسلمانوں کی اکثریت کے خیال کے مطابق وہ امامات جو اولیاء اللہ پرنازل ہوتے ہیں۔ پیغمبروں کے امامات میں اضافہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور جو کل علوم کا ماخذ اور بڑ ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بات پر بھی زور

دیتا ہے۔ کہ ولایت پیغمبری سے ماخذ ہے۔ اور متواتر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان سند کا حامل دیتا جاتا ہے جس کے احکام کی جوت بخت تعمیل کی جانا ضروری ہے۔ روح کے متعلق اس کا عقیدہ تھا کہ یہ ایک ایسا جوہر ہے۔ جس میں خداوند کریم اپنے جوہر اعلیٰ اور صفات عالیہ کو محسوس کرتا ہے۔ یعنی یہ کہ روح بمنزلہ ایک آئینہ کے ہے جو کہ آسمانی انکسار سے بلا حاصل کرتی ہے۔ ہو سکتا تھا کہ یہ عقیدہ حدت پسند صوفیاء کو قیاسات کی طرف ہانک کرے جانتا ہے۔ مگر غزالی اس قسم کے تمام خطرات سے مامون تھا۔ اگرچہ غزالی نے مسئلہ توحید پر غیر معمولی شرح و بسط کے ساتھ بحث کی ہے۔ مگر وہ اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کرتا۔ کہ خدا خلاق ہے۔ اور اس کے مضبوط اور اٹل ارادے کے ماتحت دنیا کو قائم و دائم سے عالم وجود میں آئی۔ اس کے عقائد بہت حد تک تصوف کے مروجہ عقائد سے مختلف تھے اور اس نے اس کے حلقہ انقیاد سے بیرونی اخراجات نہیں کیا۔ پھر بھی اکثر صوفیائے کرام کسی حد تک یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ اپنے عقائد کی بنا پر اسے تصوف کے ساتھ اتنی مرانست نہیں جتنی کہ راسخ العقیدہ مومنین کی جماعت کے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ اس کے مخلصانہ افعال، اخلاقی پشش اور علم الحدیث کے ساتھ راسخ العقیدگی اور سب سے بڑھ کر اس کے اعتقادانہ اور موضوعی طریقہ خیال نے اس کی دھاک بٹھا دی۔ وہ مروجہ مقلدانہ اسلام میں صوفیانہ رنگ بھرنے میں بہت حد تک کامیاب ہو گیا۔ اگرچہ وہ مسابیانہ کامیابی کے ساتھ تصوف میں مروجہ مقلدانہ اسلام کا رنگ نہ بھر سکا۔ تاہم محروم بھی نہیں رہا۔ اس نے اپنی متصوفیانہ تحریک میں رواداری کی دلدادہ مگر قدامت پسندانہ رائے رکھنے والے اصحاب کی ایک نخلص جماعت کو داخل کر لیا۔ جس نے آنے والے طوفانی ایام میں ایک بریک (آئینہ بندش) کا کام دیا۔ مگر اب اس کی محرکانہ اور عاملانہ قوت کا رخ دوسری جانب منتقل ہو چکا تھا۔ اور وہ خیالات جنہوں نے ناقابل تخیل انداز کے ساتھ اس تحریک کے آگے کی طرف بڑھایا اور جو مستقبل میں اس پر چھا جانے والے تھے۔ اس کے اپنے خیالات کے ساتھ بہت کم مناسبت رکھتے تھے۔ اس نئی تحریک کے دلدادگان نے جس انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے۔ اس سے یہ حقیقت الم شرح ہو جاتی ہے۔ کہ اب ان کی روحانیت کا ماخذ مکہ نہیں بلکہ اسکندریہ اور ایتھنز ہے۔ غزالی کے ساتھ تاریخ تصوف کا ایک دور گزر جاتا ہے۔ اس وقت تک صوفیائے کرام خاص طور پر خدا اور انسانی لوح کے درمیان ایک استوار تعلق کا منظر بنے ہوئے تھے۔ برعکس اس رسمی طریقہ عبادت کے جس کا دار و مدار حدیث اور فقہ پر تھا۔ اور جس کے ساتھ انہوں نے ایسے مذہبی عقائد کو ملا لیا تھا۔ جن کی تعمیری یا تو قرآن پاک پر رکھی گئی تھی۔ اور یا ان

کا مخدوہ خیالات تھے جو انہوں نے ارسطو اور افلاطون سے اخذ کئے تھے۔ یوں یوں اسلام کی گرفت ڈھیلی پڑتی گئی۔
 اجنبی عناصر زور پکڑتے گئے۔ حتیٰ کہ خلافت کے کمزور پڑ جانے پر انہوں نے میدان کو اپنی جولا لکھا بنانے کے لئے بالکل خیال
 پایا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فلسفہ محیط کل آج بھی سات سو سال کے بعد دنیائے اسلام کے تخیل پر پوری طرح حاوی ہے۔ اور
 جس نے جلال الدین رومی، حافظ اور کئی ایک بلند پایہ صوفیانہ خیالات کے شعراء کے رنگ میں ظاہر ہو کر لوگوں کو
 اس طرح مسحور کر لیا ہے کہ ان کے نزدیک ابن عربی (جو حقیقت صوفیائے کرام کے مذہب کا موجد ہے) کا کلام بالکل
 ناقابلِ اعتناء بن کر رہ گیا ہے۔

اس سے مشیر کہ ہم پھر سے اس موضوع کی طرف رجوع کریں۔ ہمیں اس دور کے ایک اور مخصوص کو ذہن نشین کرنا ہے۔
 بارہویں صدی عیسوی میں مسلم مذہبی زندگی کے ایک ایسے نظام کا آغاز ہوا جو ازمہ وسطیٰ کی عیسائی خانقاہی تنظیم کے بالکل
 مشابہ تھا۔ شروع شروع میں تو یہ طریقہ ربا کر مشائخ کے گرد مریدین کا ایک حلقہ جمع ہو جانا۔ بعد ازیں مریدین خالق ہوں یں رہنے
 سننے لگ گئے اور تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ مگر یہ نئے مکاتیب انجذابی عناصر کے فقدان کی وجہ سے جلد
 ہی کا لعدم ہو گئے۔ سازگان راہ حقیقت کی ان مجالس کی جگہ رجن میں شیخ کی ذات کے ساتھ حقیقت کا رفا ہوتی تھی
 فقہاء کی مستقل تنظیم نے لے لی۔ جن میں سے ہر ایک کئی ایک اولیائے کرام کے سلسلہ خلائق کے ذریعہ اپنا شجرہ نسب
 خود رسول اکرم تک جا ملاتا تھا۔ مختلف سلسلہ ہائے فقراء کا طریقہ کار ان کے عقائد اور مذہبی احکام کے متعلق ان
 کے رجحانات کے بارے میں اختلاف پایا جاتا تھا۔ فقراء کے ان سلسلوں کے ارکان جنہ کے لئے ہجر کی شرط لازمی
 نہ تھی۔ یہ ارکان ہو کر سوسائٹی کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھتے تھے۔ اور جن میں سے اکثر غرباء کے طبقہ سے
 متعلق تھے۔ ادا مروا ہوا ہی کی تعمیل اور عدم تعمیل کے سلسلہ میں بہت مفید کام کر سکتے تھے۔ بعض یورپین مفکرین کے
 نزدیک مسئلہ محیط کل علی بد اخلاقی کا دوسرا نام ہے۔ مگر مشرقی دماغ اس درجہ ذلیل اور حقیر نہیں کہ اس پر اس قسم کا اہم
 چپاں کیا جا سکے مسئلہ محیط کل جہاں تک اس کا تعلق تصوف سے ہے ایک روحانی مشیخت اور اخلاقی تقنیات
 کا حامل ہے۔ لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ چونکہ اسلام میں احکام کی پابندی کرنے والی جماعت
 کا فقدان ہے۔ اس لئے یہ صوفی آزادی کا غلط مطلب سمجھ کر اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔

حجی الدین ابن العربی صوفیائے کرام میں بہترین شخصیت اور بہترین قیاساتی اور اجتہادی دماغ کا مالک تھا۔

رہی (واقعہ اسپین) میں پیدا ہوا اور ۱۲۴۰ء میں دمشق کے مقام پر فوت ہوا۔ اس کے عالمگیر فلسفہ کے کل مسائل اس کی
 کثیر تعداد تصانیف میں محفوظ ہیں۔ جن میں سب سے زیادہ مشہور فتوحات مکیہ اور خصوصاً الحکم ہیں۔ ان میں سے
 اکثر عسیر الفہم اور نوعیت کے لحاظ سے نادر الوجود ہیں اور کوئی شخص ان کے مطالعہ کے بعد مصنف کی دماغی تخیلی صلاحیتوں
 کی تعریف کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ دوسرے اصحاب اور خاص کر عبد اللہ کریم جیلی نے ان تصانیف کو خود مصنف کی
 نسبت زیادہ واضح اور مدلل طور پر بیان کیا ہے۔ ذیل میں کچھ نہایت نمایاں دقائق بیان کئے جاتے ہیں۔ ابن عربی پچکا
 توحید پرست ہے۔ جیسا کہ اس کے عقیدہ وحدت الوجود سے ظاہر ہے۔ اس کا یقین ہے کہ تمام اشیاء کی تخلیق کا خیال
 خدا کے علم میں پہلے ہی سے موجود تھا۔ تمام مخلوق ذات باری کا بیرونی عکس ہے اور خود ذات باری ان کا اندرونی عکس
 ہے۔ جب کہ ہر نظر قدرت حقیقت کی کسی نہ کسی صفت کا ظاہر کر کے والا ہے۔ اور انسان غلاف تخیلی ہے۔ جس
 میں ذات باری کی تمام صفات عالیہ ایک جگہ مجتمع ہیں۔ اور انسان ہی وہ مخلوق ہے جس میں خداوند کریم کے کل
 معارف مشاہدہ ہو سکتے ہیں۔ یہ عقیدہ جس میں عرفانی، افلاطونی اور عیسائیت سے اخذ کردہ تمام عناصر ایک ساتھ موجود
 پائے جاتے ہیں۔ ابن عربی کے نظام فلسفہ میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ عقیدہ مخصوص طور پر عیسائیت کے
 مسئلہ تثلیث کی نوعیت لئے ہوئے ہے۔ اور ذات باری کی تجسیم کا قائل ہے۔ جس کا صحیح تخیل بنی نوع انسان میں
 ظاہر و باہر ہے۔ اور جس کا سب سے پہلا منظر آدم علیہ السلام ہیں۔

انسان کا بل نظرت کا نقش اول اور ذات باری کا منظر ہونے کی حیثیت سے فضل ربانی اور فلسفہ کائنات
 کے اصول کے درمیان جو کہ دنیا میں سمویا ہوا اور اس کے لئے سنبھالے کا کام دیتا ہے۔ واسطہ اور وسیلہ کا درجہ رکھتا
 ہے۔ اور یہ انسان کامل حضور سرور کائنات کی ذات باریکات ہے۔ ابن عربی سے بہت پہلے یہ عقیدہ کہ
 حضرت رسول پاک کی روح مطہرہ کل مخلوق عالم سے پہلے پیدا کی گئی تھی۔ عام طور پر اسلام میں فروغ پا چکا تھا
 رسول پاک کی روح مطہرہ یا جو ہر اصلی سب سے پہلے عالم وجود میں آئی جو کہ نور محمد کے نام سے آدم علیہ السلام کے
 جسم پاک میں نمودار ہو کر پھر نسلاً بعد نسل تمام پیغمبروں میں منتقل ہوتی رہی۔ آخر قطعی صورت میں خود رسول پاک
 کی ہستی مبارک میں ظاہر ہوئی۔ اہل تشیع کے عقیدہ کے مطابق یہ رسول اکرم کے بعد علی المرتضیٰ میں منتقل
 ہو کر جملہ امامان علیہم السلام کی بابرکت ذاتوں میں منتقل ہوئی۔ مگر صوفیائے کرام کے عقیدہ کے مطابق

اولیائے کرام کی ذات گرامی میں اب بھی محیط عالم ہے۔ ابن عربی نے رسول پاک کی ذات اقدس کو حقیقت الحقائق کے ساتھ بالکل ملا دیا ہے۔ اور یہ ایک ایسا نظریہ ہے۔ جسے اربعین انگریز پروفیسر نے ارسطو کے عامل اور موز عقل اور سند تثلیث کے اظہار کے لئے استعمال کیا ہے۔ اس لحاظ سے آنحضرت کی ذات مبارکہ دنیا کی تخلیق میں ایک عامل محرک یا خلیفۃ اللہ کا درجہ رکھتی ہے۔ یا یوں کہیے کہ آپ کی ہستی دنیا کو برقرار رکھنے کے لئے مدار کا کام کرتی ہے۔ جن کی خاطر یہ دنیا عالم ظہور میں آئی اور جو الہامات ربانی کا لاشعری ماخذ اور منبع ہے کیونکہ آپ اس وقت بھی پیغمبر تھے۔ جب کہ آدم علیہ السلام ابھی کچھ مٹی میں تھے۔ یہ عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چار حواریوں کے لکھے ہوئے حالات مسیح کی صدائے بازگشت معلوم ہوتا ہے۔ بہر حال ابن عربی کو عیسائیت کے ساتھ خاص طور پر ہمدردی تھی۔ اور وہ لفظ کلمہ کو حضرت مسیح اور رسول کریم کے لئے خاص طور پر استعمال کرتا ہے۔ موجدانہ تصوف ناگزیر طور پر یا تو ہمیں مسئلہ وحدت وجود یا پیر پندی کی طرف مائل کرتا ہے اور یا جیسا کہ اسلام میں پایا گیا ہے۔ دونوں طرف مائل کرتا ہے۔ مجرد فطرت ربانی سے قطع نظر کرتے ہوئے ذاتی حقیقت کے قابل یا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے یا اولیائے کرام کی۔ جن کے وسیلہ سے خداوند کریم کے معارف انسان پر منکشف ہو سکتے ہیں۔ یہ عقیدہ کہ ذات باری اور رسول پاک کی ہستی مبارکہ میں سرمو تفاوت نہیں، اس وقت پیدا ہوا جب کہ خداوند تعالیٰ کی ہستی کو برقرار رکھتے ہوئے مذہبی مقصدیات کی پذیرائی کا سوال درپیش تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیائے کرام نے رسول کریم کی پرستش اس نوع اور ایسے الفاظ میں پیش کرنا شروع کر دی جو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کفریات ہونے کی بنا پر قابل مذمت تھی۔ مثال کے طور پر یہ کہ "اگر نور محمد پیدا نہ ہوتا۔ تو نہ دنیا پر کوئی روز ظاہر ہوتے نہ چشمتے بنتے، نہ دریاؤں میں روانی ہوتی" صوفیائے آنحضرت کو محبوب خدا کے نام سے یاد کرتے ہیں اور آپ ہی کے توسل سے تحفہ ہائے ربانی اس کے مہمان اور اس کی یاد میں محو رہنے والوں تک پہنچائے جاتے ہیں ابن عربی کے نزدیک اولیائے کرام اور رسول پاک کے ساتھ عوام کی عقیدت اللہ تعالیٰ تک رسائی کے عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔ مذہب والوں کا خدا تصوف کے خدا کے برعکس محدود و محض ہے۔ اسی لئے اس عقیدہ کے قائل صرف اپنے ہی مسلک کی تعریف کرنے اور دوسری کو تسم کرنے میں اپنی جمالت اور

تالانسانی کا اظہار کرتے ہیں۔ کا فرد ربوت پرست بھی خدا ہی کے نقش پر پیدا ہوتے ہیں۔ اگرچہ مذہبی عقائد کے مطابق و کشتی اور گردن زدنی ہیں۔ اس حقیقت کے پیش نظر کہ روح ہستی ربانی کا ایک مظہر ہے۔ ابن عربی نے نتیجہ مستند کرنا ہے کہ انسان اپنے اعمال میں قادر و مختار ہے۔ لیکن اس کا نظام فلسفہ آزادی رائے کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خداوند کریم کے انحال اس کی اپنی فطرت کے اقتضائے مطابق ہوتے ہیں۔ جن کا اقتضائے یہ ہے کہ اس کے صفات عالیہ کا لامحدود تنوع ان اشیاء میں جن پر ان کا صدور ہوتا ہے لاحقہ داد اثرات پیدا کرے۔ کیوں کہ بدی بذاتہ کوئی پتیر نہیں۔ اس لئے جہنم ایک عارضی قیام گاہ ہے۔ اور آخر الامر ہر گنہگار کی شفاعت ہو جائیگی۔ ابن عربی کے اقوال ہیں سپرینز (SPIRAZE) یہودی مسیحائی کی یاد دلاتے ہیں۔ لیکن اس جگہ ہمیں یہ کہنے میں تاثر ہے کہ سپانوی یہودی کو سپانوی مسلم (ابن عربی) کے خیالات کا علم تھا۔ جس کے بے شمار باطنی اور سرری اقوال اس حقیقت پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں کہ وہ ایک جدت طراز اور پرمغز مفکر ہو گزرا ہے اس کے بالکل برعکس اس کے اقوال کا ازمنہ وسطیٰ کے عیسائی ماہرین علم الکلام پر بہت زیادہ اثر ہوا اور جیسا کہ پروفیسر (آسن پلا کوئز) نے حال ہی میں انکشاف کیا ہے کہ حسن، معشوق، جہنم اور بہشت کی جو کیفیات ابن عربی نے بیان کی ہیں۔ وہ DANTE (ڈانٹے) اٹلی کے شاعر کے بیان سے بہت حد تک مشابہ ہیں۔ جہنمی طبقات، ستاروں بھرے آسمان، نوریزدانی کے گرد فرشتوں کا جھرمٹ، تین حلقے جو کہ تثلیث کے نشانوں میں سے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ڈانٹے نے عین اسی طرح بیان کیا ہے۔ جس طرح ابن عربی نے انکی کیفیت لکھی ہے۔ ڈانٹے لکھتا ہے کہ کس طرح وہ جوں جوں اوپر ہی اوپر آسمان کی طرف چڑھتا گیا۔ اس کی محبت بڑھتی گئی اور بیٹریس (BEATRICE) (اس کی معشوقہ کا نام ہے۔ اس کے حسن کو دیکھ دیکھ کر میری روحانی بصارت اور تیز ہوتی گئی۔ اس قسم کے خیالات کا اظہار ابن عربی نے اپنی ایک نظم (ترجمان العشاق) میں جو ڈانٹے سے ایک سو سال پہلے لکھی تھی۔ کہا ہے۔ معشوق سے ملاقات کرنے پر میرے اندر وہ چیز پیدا ہوئی جس کا پہلے مجھ وہ دیکھان بھی نہ تھا۔ کیونکہ مجھے ایک صورت نظر آئی جس کی خوبصورتی بار بار ملنے پر لطافت اور عظمت میں بڑھتی چلی گئی۔ پس ایک ایسی محبت سے جو ایک مقرر شدہ اندازہ کے ساتھ لحظہ بہ لحظہ ترقی پذیر تھی۔ کوئی راہ فرار نہیں مل سکتی تھی۔

اس جگہ یہ بھی عرض کر دینے میں کوئی باک نہیں کہ ابن عربی کی بھی ایک معشوقہ نظام نامی تھی جو مکین الدین کی باسلیقہ اور اعلیٰ تعلیم یافتہ نیک اختر و خرم تھی۔ ابن عربی نے اس کی شان میں ایسے غنائی اشعار لکھے کہ جن کی بنا پر وہ بدنام ہو گیا۔ اور اس بدنامی کے داغ کو دور کرنے کے لئے اس نے ان اشعار کی تفسیر لکھی۔ تاکہ ان کے تقابل کو یقین دلایا جاسکے کہ ان کے احتمالات بے بنیاد ہیں۔ عین اسی طرح ڈانٹنے نے بھی اپنی معشوقہ کی شان میں ۱۴۸ فقریں لکھی تھیں۔ جن کی بنا پر اس پر کڑی نکتہ چینی کی گئی اور اس نقطہ چینی کی تضحیٰ کو دور کرنے کے لئے جس کا مطلب یہ تھا کہ ان غزلوں میں شہوانیت کا غلبہ پایا جاتا ہے۔ اس نے اپنی مشہور نظم کا نوٹ (LONVITE) لکھی۔ مختصراً یہ تقابل اپنی عمومیت اور خصوصیت کے لحاظ سے یہاں تک وسیع ہو گیا ہے کہ اس سے ایک اور صرف ایک نتیجہ مستنبط ہوتا ہے۔ واقعہ معراج اور حیات بعد المات کے متعلق اہل اسلام کے مذہبی عقائد جو محدثین اور فلاں وغزالی جیسے مصنفین سے ماخوذ ہیں۔ ادبی کچھ کے ان تمام مشترکہ نواہن تک پہنچ چکے تھے۔ جن تک تیرہویں صدی کے بہترین یورپین دماغوں کی رسائی ہو سکتی تھی۔ آؤ اب ہم مشرق کی طرف رجوع کریں جہاں ایرانی تصوف کا سنہری دور شروع ہو چکا تھا۔ یہ دور تدریجی طور پر ایک ایسے زمانہ کے بعد ظہور پذیر ہوا جب کہ مغلیہ حملہ آوروں نے وسط ایشیا پر پے در پے حملے کر کے وحشت خستہ حالی اور بد نظمی کے سوا اور کوئی نشان باقی نہ چھوڑا تھا۔ افراد کی طرح اقوام کو بھی متواتر اور مسلسل مصائب کے بعد دماغی سکون کی ضرورت لاحق ہوتی ہے۔ کوئی حیرانی کی بات نہیں اگر ایرانی لوگ جو مدت العمر کی خستہ حالی اور بے چینی کے بعد ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ جنہوں نے ایک طرف تو انہیں امن و امان، سلامتی، انصاف اور مہربانی اور تلطف کی فراوانیوں سے متمتع ہونے کے وعدے دلائے۔ اور دوسری طرف ان کی توجہ صوفیائے کرام کے ابدی امن اور خوشی کے نظریات کی طرف متغیر کرانی جو ان لوگوں کا حصہ واقف ہے جو خداوند کریم کی یاد میں محو کر اس سے ملنے کی آرزو رکھتے ہیں۔ اس ابدی امن اور خوشی کی پُر تلطف زندگی کا نقشہ صوفی شعرائے تہذیبی خوبی اور وضاحت سے کھینچا کہ ان کا کلام ان ممالک میں بھی جہاں فاسی زبان سمجھنے والے بہت کم حضرات پائے جاتے ہیں۔ نہایت ادب اور احترام سے دیکھا جانے لگا۔ اس دلکش تصویر کی عقلی داغ بیل ابن عربی کے دماغ کی اختراع ہے۔ اس کے پیش کردہ تصویف کو دل اور ضمیر کے ساتھ کوئی علامتہ اور کوئی لگاؤ نہیں بلکہ یہ ایک قیاسی فلسفہ کی بے جان تصویر بن کر رہ جاتا ہے۔ جیسے اولین صوفیاء کے

ذہنی اور اخلاقی احساسات کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں۔ اب ایک صوفی کی امتیازی شان یہ نہیں کہ اس نے اللہ کی یاد میں عرصہ دراز تک عموماً نہانک رہنے کے بعد اسے پایا ہو۔ یا جس نے اپنے نفس کو مار کر۔ ریاضت اور انفعال کے مدارج طے کرتے کے بعد اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی سے اس تک رسائی حاصل کر لی ہو۔ بلکہ اب اس کی حیثیت ایک ایسے شخص کی ہے جو سمجھتا ہے کہ شخص اپنی ہی وجدانی کیفیت سے خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ اور اس کے اسرار و رموز کو بیان کر سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے ایسا انسان جو ذات باری میں مدغم اور محلول ہو گیا ہے۔ میری کہتی اس دن سے شروع ہوئی جب کہ اسوں کا وجود تک نہ تھا اور نہ کسی ایسی ہستی کا نشان تھا جس کا نام لے کر اس کو پکارا جائے۔ میری ہی وجہ سے نام اور ناموں والے وجود میں آئے۔ اس دن جب کہ میں اور ہم کا کوئی وجود نہ تھا۔

پیشتر اس کے کہ اس نوع کی شاعری پر غور کیا جائے بہتر ہوگا کہ اس نظری فلسفہ کو بیان کیا جائے جس پر اس قسم کی شاعری کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا جو ہر اصلی وہ ہے جو معرض بہت میں ہے۔ اس کے صفات عالیہ خیالی طور پر تو اس سے متمیز ہو سکتے ہیں۔ لیکن دراصل وہ اس کے ذات سے علیحدہ نہیں۔ ذات باری کی صفات عالیہ کا مجموعہ جسے ہم آفاق سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس تصویری شیشہ کی مانند ہے جو ہر وقت مختلف اطراف میں گھومتا رہتا ہے اور جو کہ اس کا منظر ہے۔ اور اس حد تک حقیقی ہے۔ جب تک کہ وہ اس میں معکوس ہو رہا ہوتا ہے۔ منظر ہر قدرت کی کوئی بالذات ہستی نہیں۔ ان کی سبکدوشی ہستی اس ہستی مطلق کا بیرونی اظہار ہے۔ جس کی وجہ سے وہ اپنے مرکز سے نکل کر جلوہ نمائی کرتے رہتے ہیں۔ اشیاء کے نظام میں انسان کی پوزیشن اور اس کے وظیفہ ہائے خاص کا ذکر ادرک چکا ہے۔ وہ روحانی اور اجسامی دنیاؤں کا جائے اتصال ہے۔ اور وہ آفاق کے اس مرکز پر واقع ہے جس کی وہ روح رواں ہے۔ لیکن جہاں تک اس کے منظر ہری پلو کا تعلق ہے وہ نقدان ہستی کی تاریکی سے زیادہ تاریک ہے۔ اس کے جسمانی تعلقات اسے غلامی کی زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہیں۔ پس وہ خیال کرتا ہے کہ وہ اپنے ممالک سے دور اور علیحدہ ہے۔ اگرچہ ہمارے حواس ظاہری اور انتقادی عقل اس فریب نظری کی تصدیق کرتے ہیں لیکن یہ فریب نظری فلسفہ تصوف کے اس پیدائش کا رو ہے۔ جس کا پہلا سبق یہ ہے کہ کل کائنات اور عالم حرکت ربانی سرگرمی کا منظر ہے۔ صوفیائے کرام اس سے کیا مطلب لیتے ہیں۔ یہ تو وہ جانیں جنہوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہو۔ اور درحقیقت وہ کنایات کے سولے

اس کے معانی بھی آشکار نہیں کر سکے۔ عاشقانہ طرز کی شاعری جس میں اس فریب نظری کا کتنا نتیجہ اظہار ہوتا ہے۔ بعد
خوبی حسن ہمارے تخیل میں اس چیز کا احساس پیدا کر دیتی ہے۔ جو عقل کے دائرے سے باہر ہے۔ اس کے علاوہ
جوشِ محبت کو دورہ ہستی کے ساتھ وہ صحیح مطابقت ہے۔ جسے صوفیاء علم باطنی اور زائدانہ القا سے مراد
جانتے ہیں۔ شروع شروع میں قرأتِ قرآن سے وجدانہ کیفیت کو بروئے کار لانے کا کام لیا جاتا تھا۔ لیکن بعد
غزلیات جن میں بظاہر کوئی متصوفانہ ارادہ نہیں پایا جاتا تھا۔ اس قسم کی کیفیت کے بروئے کار لانے میں استعمال
کی جانے لگیں۔ غنائی قلبیں سرود کے ساتھ اور بغیر سرود کے پڑھی جاتی تھیں۔ تاکہ وجدانی کیفیت اور جوش کو
اوجار جا سکے اور بعض اوقات خاص مواقع کے لئے اسی مقصد کے پیش نظر خاص غزلیں تیار کی جاتی تھیں۔ یہی
غزلوں کے تیار کرنے میں شاعرِ دل کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ کسی عالم گیر سچائی کا اظہار کیا جائے۔ بلکہ ان کے پیش نظر
صرف یہ بات ہوتی تھی کہ اپنے فن کی مدد سے ایک ایسی نظری دنیا پیش کی جائے۔ جس میں خداوندِ کریم کی ذات
مطلق اور ناقابلِ اظہار ہستی کا مشاہدہ ہو سکے۔ اور روح کو آسمانی ترنات سے ہم آہنگ کر کے متصوفانہ کیفیت کے
مشاہدہ کے لئے تیار کیا جائے۔

ہیں مولانا جلال الدین رومی اور فرید الدین عطار کی صوفیانہ شاعری کا ذکر کرتا باقی ہے۔ مؤخر الذکر کی مشہور کتاب
منطق الطیر ہے۔ اس میں پرندوں کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ جو ہند کی سرکردگی میں سیرِ مرغ کی تلاش کو نکلے۔ جستجو
محبت، علم، ترک تعلقات، وصال، حیرانی اور ضبط نفس کی سات وادیوں میں سے گزر کر کل تعداد میں بہا
رہ جانے والے پرندے سیرِ مرغ کے حضور میں حاضر ہوئے۔ جہاں انہیں محسوس ہوا کہ ان میں سے ہر ایک بذاتِ خود
سیرِ مرغ ہے۔ اور سیرِ مرغ بذاتِ خود تیس پرندوں کے سوائے اور کچھ نہیں۔ انہوں نے درخواست کی کہ انہیں اس
گمے سے معاف حاصل بتایا جائے۔ یعنی یہ کہ اس میں "میں" اور "تو" میں کیا راز پوشیدہ ہے۔ ایک پراسرار بے صوت
تقریر میں انہیں سیرِ مرغ کے حضور سے جواب ملا۔ "یہ سورج جیسی آبِ کتاب دالی ہستی ایک اُمینہ ہے۔ جو کوئی
اس میں داخل ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو ہی اس میں محسوس پاتا ہے۔ جسم اور روح۔ اس میں اسی جسم اور روح کو دیکھتے
ہیں۔"

مستی کی حالت کسی قانون کی تابع نہیں۔ اس لئے اللہ والے بے دینی اور دینداری کی حدود سے باہر ہیں۔

لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صوفیائے کرام بے دینی اور بد اخلاقی کو اپنا شعار بنالیں۔ البتہ کم ظرف اور دونِ نظرت
نام نہاد صوفی ایسا بھی نہیں تو بعد از قیاس نہیں حقیقی معنوں میں نیک انسان قانون کی پابندی اپنا فرض سمجھتا ہے
اس لئے نہیں کہ وہ ایسا کرنے پر مجبور ہے۔ بلکہ اس لئے کہ وہ اپنے اور خدا کے درمیان کوئی فرق نہیں پاتا۔ دائرہ
معبودیتِ معبود کے اندرونی اور بیرونی دونوں پہلوؤں پر حاوی ہونا چاہئے۔ یکیتا بیت اور معدودیت، صداقت
اور احکام واجب العمل۔ یہ کافی نہیں ہے کہ خدا کے خلاق خلقت کی عبدیت میں داخل ہوئے بغیر ہم اس چیز سے بچنے
کی کوشش کریں جس میں تخلیق کی پوائی ہے۔ انسان کامل کا امتیازی خاصہ یہ ہے کہ وہ نزاعت کے مدارج کو عبور کر کے
اللہ تعالیٰ کی عبودیت میں سما جائے۔ کامل انسان وہ ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کرنے کو کافی نہیں سمجھتا ریلوں کئے
کہ معدودیت سے امانیت کی طرف جاتا ہے، بلکہ ایک خدا کے واحد میں مدغم ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کی یکیتا میں سما کر اسی
کے ساتھ دنیا کے مظاہر میں ظاہر ہوتا ہے۔ جہاں سے روانہ ہوتا تھا اور معدودیت میں رہ کر یکیتا کا اظہار کرتا ہے۔ اس
"آرائی" میں وہ احکام کی پابندی کو اپنی ظاہری پوشاک بناتا ہے۔ اور صوفیانہ مسلک کو اپنے لباسِ اندرونی کا نام دیتا ہے
کیونکہ احکام واجب العمل کی تعمیل کرنے ہوئے وہ حقیقت کو بنی نوع انسان پر ظاہر کر رہا ہے۔ نظریات سے قطع نظر اولیٰ
کرام جن میں سے اکثر ظاہر روحانیت اور اکیات تھے اچھی طرح جانتے تھے کہ انہیں معرفت کے اصلی نکات ایسے لوگوں
کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہئیں جو ابھی مبایات پر بھی اچھی طرح حاوی نہیں ہوئے۔ سینٹ پال کی طرح وہ جانتے تھے
کہ کون چیز کس قسم کے انسان کے لئے موزوں و مناسب ہے۔ کسے دودھ پیش کیا جانا چاہئے اور کسے گوشت۔ یہی وہ
دوہری سچائی تھی جس کی مدد سے وہ قرآنِ کریم کے پیش کردہ رالے اور وحدت وجود کے خدا کے درمیان ہم آہنگی
پیدا کر سکے۔ اور اس کی مدد سے اخلاقیات کا وہ اصلی نظام پیش کر سکے جس کی آخری اور قطعی بنیاد اس بات پر ہے کہ ہر ذات
کوئی چیز نہیں۔

ایرانی تصوف کا شاہکار مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی معنوی میں نمایاں ہوتا ہے۔ مولانا نے مصروفیت نے درویشوں کے
سلسلہ مولوی کی بنیاد رکھی اور قونیا کے مقام پر ۱۲۴۳ عیسوی میں وفات پائی۔ مثنوی کو قرآن در زبان پہلوی کے نام سے
پکارا جاتا ہے۔ اور اس کے مصنف کا دعویٰ ہے کہ مثنوی پیغامبرِ انعامات کی حامل ہے۔ لیکن کتاب کو سرسری نگاہ سے
دیکھنے کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ اس کے پیش کردہ عقائد جو روایتوں، کہانیوں، قصوں، لطیفوں اور تمثیلوں کے پورے تار

میں مربوط ہیں۔ ازمنہ دہائی کی مذہبی اور نظریاتی زندگی کی کل اقلیم پر حاوی ہیں۔ اپنی غنائی نظریوں میں وہ ایک ایسے صوفی کے نکتہ نگار سے لکھتا ہے۔ جو دامنِ بائبل کا درجہ حاصل کر چکا ہو۔ شہنوی ایک خطیبانہ انداز کے ساتھ سادگان راہِ حقیقت کو خدا کی مسلک کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ شہنوی کی بنیادی روح اقتصادی مطہر ہی میں واشگاف ہو جاتی ہے۔ جہاں کہ لئے کو جو کہ مولوی سلسلہ کے درویشوں کا آلہ موسیقی ہے روح اور خدا کی جدائی پر قائم کرتی بتایا گیا ہے۔ یہ کمنا باطل درست ہے کہ ہنظم میں گوشش کی گئی ہے کہ مذہب پروری کے جذبہ کو محبت کی بواہ میں بسایا جائے۔ جمال الدین رومی کے خیال کے مطابق وہ مذہب جو معقول پسند ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے عقل و دلائل کا محتاج ہے، ایسا ہی بے فائدہ اور عبث ہے جیسا کہ وہ مذہب جس کی بنیاد رسم و رواج کی پابندی اور ضداری پر رکھی گئی ہو۔

خدا کے نزدیک رسوم و سلاک کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ خدا کا مقام نہ تو مسجید میں نہ مناد اور نہ گرجے نہ صوفی وہ دل مومن میں جاگزیں ہے۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ صحیح عقیدہ اور شروع و ختم کے ساتھ عبادت الہی میں منہمک رہ کر اپنے اندر ایک مکمل اخلاقی تغیر پیدا کیا جائے۔ جمال الدین رومی کا اعتقاد ہے کہ انسان سب گناہ کا اور خدا کلمہ نیک۔ اس لئے اگرچہ جہاں تک خدا کا تعلق ہے بدی بالذات کوئی چیز نہیں لیکن مخلوق کے لئے اس کی ہمتی لازم و ملزوم ہے۔ خدا کے ساتھ بدی کا صرت یہ تعلق ہے کہ یہ اس کی کمالیت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کی مثال بعینہ اس طرح ہے جیسے کہ ہم کہیں کہ ایک مصور کا کمال ایک خوبصورت اور کوہِ بلند نظر چیز دونوں کے تیار کرنے میں یکساں طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ اگرچہ شہنوی بالوضاحت اس نکتہ نگاہ کو پیش کرتی ہے کہ تمام بے آہنگی، ہم آہنگی کے اچھی طرح نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے اور تمام ادھوری برائی، عالم گیر نیکی "یہ صوفی شاعر اس شہوانی جسم کے خلاف اعلانِ جہاد کرتا ہے۔ وہ سات دروازوں والے جہنم اور مادرِ انعام کے بڑے ناموں سے پکارتا ہے۔ انسان اپنی ہی برائیوں کو دیکھ کر دوسروں میں برائیاں لگاتا ہے۔ شاعر موصوت نے استادانہ کمال کے ساتھ شہوانی حیوانی پر بھی مٹی چوڑی بحث کی ہے اور اس موضوع پر ایسی حقیقت نگاری کے ساتھ قمرانی کی ہے کہ اس کے سرچھین عاجز آگئے ہیں۔ جبری اور قدری دلائل کا جواب دیتے ہوئے وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہمارے اعمال آسانی و سائل کے زیر اثر ادا ہوتے ہیں۔ ہمارے مزہد ہوتے ہیں۔ اور اسی لئے اس کی ذمہ داری خدا پر عائد نہیں ہوتی۔ اگر گنہگاروں کو اس امر کا شعور ہے کہ بڑے کام جبر کے ماتحت ان سے سرزد ہوئے تو وہ اس آسانی کے ساتھ کیوں اس کے تابع ہو گئے۔ اور

پھر بعد ازاں وہ تادم کیوں ہوتے اور اپنے آپ کو مجرم کیوں گردانتے۔

لیکن یہ سوال کا قطعی حل نہیں۔ کامل محبت کے بغیر مکمل آزادی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ ایسی صورت میں میسر آ سکتی ہے جب انسان اپنے آپ کو اللہ کی رضا پر چھوڑ دے۔ شہنوی کا اخلاقی پہلو اس کے فلسفیانہ مباحث میں بھی نمایاں ہے جن میں بتایا گیا ہے کہ خدا کے واحد کون و مکان کے کل مدارج میں ظاہر ہے۔ یہ طریقہ کار روح کے ارتقاء کے دوران میں بیان کیا گیا ہے۔ روح عالمگیر حقیقت کی شکل میں مادی دنیا پر ظاہر ہوتی ہے۔ معدنی، نباتاتی اور حیوانی اقلیم میں سے گزرتی اور انسان کی شکل میں معنویت کا روپ دھارتی۔ آزمائشی وقت کی تکالیف برداشت کرتی انتقام کی تختیاں جھیلتی، پھر فرشتوں کے طبقات کی طرف صعود کرتی اور اپنے روحانی نشوونما کی تکمیل کے بعد وحدۃ لاشریک کا وصال حاصل کرتی ہے۔ جس کا وہ ایک منظر غنی اور آخر کار اس حقیقت کو پہچانتی ہے کہ اس کا زمانہ جدائی دراصل محض ایک خواب و خیال اور بے حقیقت و بے اصل تھا۔

فیقر کہتا ہے کہ یہ ہیں وہ معتقدات متصوفانہ جو ایک یورپین صوفی یا محقق کے مطالعہ کا نتیجہ ہیں۔ اور جن کو کتابِ ہذا میں بصورتِ اقتباسات اس لئے درج کیا گیا ہے تاکہ متکرمین تصوف کو بتایا جاسکے کہ متقدمین اہل علم حضرات خواہ وہ مغربی ہوں یا مشرقی، ایشیائی ہوں یا یورپی سب تصوف کی حقیقت کے مقرر اور اس سے آشنا پائے جاتے ہیں۔ خواہ ان کے نظریات کی مباحث جدا گانہ ہی کیوں نہ ہوں۔ وہ بہترین مغربی دماغ جن کے چھینکے کو بھی نام نہاد مسلمان اپنی زندگی کے لئے اسوۂ حسنہ سمجھتا ہے۔ اس امر کے قائل ہیں کہ خدا شناسی کا واحد ذریعہ تصوف ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت الی الحق کا صحیح ترجمہ اور ترجمان اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ علم تصوف اور عمل صوفی ہی ہے۔ ہر ایک صوفی کا طریق حصول معرفت خواہ کتنا ہی ایک دوسرے سے متعارض ہو مندرجہ مفقود اور مطمح نظر میں ایک ہی ہے۔ جس کو اختیار کے بغیر اپنے آپ کو اسلامی تعلیم اور قرآنی علوم کا حامل سمجھنا ایک کھلا ہوا فریبِ نفس ہے۔ کیونکہ تقویٰ و عرفان کی صحیح صورت عمل تصوف ہی پیش کرتا ہے۔ سنتہ اللہ کے مطابق ہر کتاب سماوی کے ساتھ ایک عملی نمونہ اس امر کی تین دلیل ہے کہ کتب کے اوراق الفاظ کے ذخیرہ میں کسی نہ کسی مطلب و کیفیت کے حامل تو ہو سکتے ہیں مگر عمل کے بغیر وہ کسی دوسرے کے لئے موجب ہدایت نہیں بن سکتے۔ علمِ سفینہ اور ہے اور علمِ سینہ اور۔ کیا دربارِ رسالت میں فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ عرض کرنا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انہی جان سے حضور کو عزیز سمجھنے میں سچا پھاٹ پاتا ہوں

سرکار انبیاء علیہم السلام کے اس ارشاد کا جواب نہ تھا۔ جو حضور علیہ السلام نے تمام صحابہ کی مجلس میں فرمایا۔ کہ تم میں سے کچھ لوگ نہیں ہو سکتا۔ جب تک میں اس کو اولاد، مال، باپ، عزیز و اقارب اور تمام دنیا و مافیہا سے زیادہ عزیز نہ ہوں۔ پھر اس انکار پر جو فاروق اعظمؓ سے سرزد ہوا حضورؐ نے ایک باطنی توجہ سے قلب عمر رضی اللہ عنہ پر نگاہ و مشاہدہ ڈالی جس کا اثر یہ ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ فوراً بپھار اٹھے کہ میں حضورؐ کو جہاں سے بھی عزیز تر سمجھتا ہوں۔ اور اس واقعہ کا حال صاحب بخاری رضی اللہ عنہ نے درج کر کے ثابت کر دیا ہے کہ بخاری کے اوراق میں یہ ارشاد تو موجود ہے مگر وہ نور نبوتؐ پر نہیں جو سینہ نبوتؐ سے اٹھ کر قلب عمر رضی اللہ عنہ پر گرا اور ہمیشہ کے لئے اس کو منور کر گیا۔ اس لئے یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ یہی انتقال نور دوسرے معنوں میں حقیقت تصوف ہے۔ اور ہر منشاخی اوراق بخاری سے اس قصہ کو تو پاسکتا ہے۔ مگر وہ نہیں پاسکتا۔ جو سینہ اطہر نبویؐ سے اٹھا اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل پر برقی مخاطف بن کر گرا۔ بلاشبہ اسکے حصول کے لئے کسی نورانی سینہ ہی کی تلاش کی ضرورت ہوگی ۛ

غیر اسلامی اور اسلامی تصوف

فی زمانہ بہت سے مدعیان عالمین بالتصوف اور نام نہاد جاہل صوفیوں نے ہندو مذہب کے سادھوؤں اور انکی جو گیانہ مشرب کی کتب و طریق کار سے ایک ایسے تصوف کی بنیاد ڈالی ہے۔ جو قطعی طور پر اسلامی تصوف کے جانے کا خدا نہیں کیونکہ اس میں تعلیم تو ہے بزرگان دین کی اور عملی رنگ ہے جو گیان ہند اور راہبان یورپ کا۔ ان وضو اور نماز سے بھاگے ہوئے درویشوں نے عز و جاہ کی طلب میں دیگر مذاہب کی طرح تعلیم تصوف اسلامی کے بھی دو ٹکڑے کر دیئے ہیں۔ ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ حالانکہ اسلامی تعلیم میں ایسی کوئی تفریق نہیں ملتی۔ جس سے کوئی خاص طبقہ باقی ملت اسلامیہ کے افراد سے کٹ کر علیحدہ ہو گیا ہو۔ اور نہ ہی یہ بات عقل و نقل کے معیار پر پوری اترتی ہے۔ جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ اسلام جیسے عالمگیر اور انصاف و مساوات پرورد مذہب نے اپنے مسائل کی تفسیر ایسے دو طریقوں سے کی ہو۔ کہ ان میں سے ایک پر صرف ظاہر پرستوں کا قبضہ ہو۔ اور دوسرے پر باطن پرست عمل کریں۔ جہاں تعلیم ایک ہو، علم ایک ہو وہاں اس تفریق خیالی کا کیا مطلب۔ البتہ عملی و عشقی کوائف سے مدارج میں فرق ہو جاتا ہے۔ جو جماعتی تفریق اور اختلاف راہ کا باعث نہیں ہو سکتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تقسیم ان جاہل نقیروں کی بے علمی و عملی کمزوری کا نتیجہ ہے۔ جو اسلامی تصوف سے ناواقف ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ حصول اعزاز و امتیاز کے واسطے ان غیر مسلم مقتدایان مذاہب کا یہ طریق محض ایک خود ساختہ جیلہ تھا کہ جو عوام کے لئے علوم ظاہری اور اپنے لئے ایک حلقہ باطنی قائم کر لیتے۔ اور اس اندرونی حلقہ میں اپنے حسب منشاء، جیسے چاہتے داخل کرتے اور جسکو چاہتے نہ کرتے۔ چنانچہ ہندو مت کے برہمنوں میں اس درجہ تک پہنچنے کے لئے مسلسل چالیس سال کی ریاضت و اطاعت اور بے چون و چرا فرائض واری کی ضرورت تھی۔ اور اس کے بعد بھی شربوں کی عمر سے پہلے کوئی شخص اس حلقہ تقدس میں نہیں لیا جاتا تھا۔ علاوہ ازیں یہ شرف بھی صرف برہمن ہی کو حاصل ہوتا تھا۔ کسی دوسری ذات کے آدمی کو کیا مجال کہ وہ اس کا نام تک بھی لے سکے۔ بلکہ بڑے بڑے خاندانی اور اچھے اچھے شریف لوگوں

کے لئے جو برہمن جاتی سے نہ ہوں۔ اس تعلیم کا ایک لفظ بھی سن لینا حرام اور موت پالینے کے مترادف ہوتا تھا۔ یہی وہ ہے کہ ان کے اسرار سے عام طور پر سب لوگ نادانقت اور بالکل بے خبر رہتے تھے۔ ایسے ہی بناوٹی حیلوں سے ان کا اور عیسائی مذہب طبقہ کا اقتدار و اختیار ہر ایک ملک اور ہر ایک قوم میں اتنے عرصہ دراز تک قائم رہا۔ کہ مسیح قدیم سے لے کر یوں کے قرون مظلمہ تک ان کا درجہ بادشاہوں سے بھی بڑھا رہا۔ مگر آفتاب عالم کتاب اسلام کی زندگی بخش شعاعیں چونکہ ہر ادنیٰ و اعلیٰ ہر خورد و کلال ہر خاص و عام پر یکساں نور افشاں ہوتی ہیں۔ اس لئے اس نے اس مقیم کی تفریق و تخصیص کا موقع ہی نہیں دیا۔ کہ کوئی طبقہ تعلق الہی میں اپنی خصوصیت بیان کر کے عوام کے سامنے اپنے تقدس کا ایسا رعب جما سکے جس سے یہ پتہ چل جائے کہ داعی اور اخلاقی ترقیوں کی طرح روحانی ترقی کا انحصار بھی صرف ان کی ہی ذاتی کمزوری پر منحصر ہے۔ یہ تمام مذاہب کا مشترکہ عقیدہ اور عام انسانوں کا تجربہ و مشاہدہ ہے۔ کہ ریاضت اور نفس کشی سے روح قوی اور تازہ ہوتی ہے۔ اور مادی خواہشات و علاقہ ذہنی میں انہماک سے یہ طاقت کمزور ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء و اولیاء کے علوم و ادراکات اور مقامات عقول متوسطہ کے مرتبہ سے بالاتر ہوتے ہیں۔ کیونکہ جو چیز انسان میں علوم و ادراکات کرنے والی اور عالم قدس و عالم سعادت تک پہنچانے والی ہے۔ وہ ایک طبیعت چیز ہے۔ جس کو روح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پس جب علم و سعادت اور قرب الہی حاصل ہونے کا منبع وہی طبیعت چیز روح مضرتی ہے۔ تو جس قدر جسم کی کثافت کو بذریعہ مجاہدات و ریاضیات کے ذائل کیا جائے گا اسی قدر روح کی لطافت میں ترقی ہوگی اور علوم و ادراکات میں یقیناً وسعت پیدا ہوتی جائے گی۔ اور روحانی ترقی و سعادت کی راہیں کھلتی جائیں گی۔ چنانچہ شیخ بوعلی سینا لکھتے ہیں :-

خدا کی معرفت رکھنے والے پاک بندے جس وقت ان سے جسمانی تعلق کا بار ہٹا کر دیا جاتا ہے۔ اور وہ دنیاوی مشاغل سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ تو انکی توجہ خاص طور پر عالم قدس و عالم سعادت کی طرف مبذول ہو جاتی ہے اور وہ اعلیٰ درجہ کے کمال کے ساتھ موصوف اور بڑے لذت اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ جب روح بدن میں ہو تو وہ اس لذت سے بالکل محروم رہیں۔ بلکہ ایسے لوگ جو خدا کی عظمت و جبروت کی فکر میں ڈوبے ہوئے اور

جسمی شغلوں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ وہ ان اہم میں رہ کر بھی اس لذت سے اتنا ہی حصہ پالیتے ہیں۔ جو ان پر غالب آکر ان کو تمام اشیاء سے فارغ کر دیتا ہے۔
دانش نامہ علانی

چونکہ ریاضت اور نفس کشی سے روح کا قوی ہونا اور معرفت الہی کا حاصل ہونا ایک سلسلہ امر اور ایک یقینی حقیقت ہے۔ بشرطیکہ رحمت الہی و تنگی فرمائے اور تعلیم نبوت کے ماتحت رہنمائی صحیح ہو۔ اس لئے بڑے بڑے ادیان عالم میں عام اخلاقی تعلیم اور معمولی عبادات کے علاوہ خواص کو حصول معرفت الہی کے لئے سخت مجاہدات و ریاضات کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ چنانچہ ہندوؤں میں جوگ، عیسائیوں میں رہبانیت اور مسلمانوں میں تصوف اسی غرض کے لئے پیدا ہوئے اور اس نعمت عرفان کے حاصل کرنے کے لئے مقتدیان مذاہب اور عارفان الہی نے ایسی ایسی ریاضات و مشاققہ برداشت کیں۔ جو آج کل کے عقل ناقصہ کے نزدیک ناممکن العمل ہیں۔ انہوں نے جسم کے دبائے اور کمزور کرنے کے دو طریقے نکالے جن کو سن کر تعجب ہوتا ہے۔

گھر بار اور اہل و عیال سے علیحدہ ہوئے کھانے پینے پہننے اور دیگر عیش و راحت پر لات ماری۔ تجرد و تنہائی اختیار کی۔ برسوں تک روت روزے رکھے۔ چمٹے کھینچے۔ ہاتھ اٹھایا تو خشک کر دیا۔ ایک پاؤں پر مدت اہم کھڑے رہے تو اسے سن کر دیا۔ جس آسن پر بیٹھے برسوں پہلو نہ بدلا۔ یہاں تک کہ جس دم کی مشق پکائی تو مہینوں سانس لینا بند کر دیا۔ اور یہ سب جا کاہ ریاضتیں محض اس لئے اختیار کی گئیں۔ کہ کسی طرح پیدا کرنے والے سے شناسائی ہو جائے۔ اور عبود حقیقی مل جائے۔ اس سے دائمی تعلق پیدا ہو۔ اور محبت عشق الہی کے تمام حقوق پورے ہو جائیں مگر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باوجود اس بھاگ دوڑ، محنت شاقہ اور جدوجہد کے بھی ویدانت اور عیسائیت کا یہ طریق کار اپنے اپنے پیروؤں کو اس روحانی ترقی و بہبودی کی منزل سے روشناس نہیں کر سکا۔ جس کے وقت ناشی تھے۔ اور خدا کے عشق میں پاکیزہ ہندو منموں اور متراض عیسائی راہبوں کی ریاضات شاقہ یونہی ایک مقدس شغل بن کر رہ گئیں۔ اور ان کی ردیوں کو جس چیز کی تلاش و جستجو تھی۔ اس سے نا آشنا اور دور رہی رہیں۔ تو سخت حیرت ہوتی ہے یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ ان کی ریاضتیں بالکل بے فائدہ چلی گئیں۔ آخر ان کی روحانی طاقت میں کچھ نہ کچھ ترقی تو ضرور ہوئی ہوگی اور ممکن ہے کہ قدیم ہندوستان کے جو گیوں کے جو حیرت انگیز قصے مشہور ہیں۔ ان میں بہت کچھ واقعیت اور صداقت

مٹی پانی جاتی ہو۔ اور وہ سب روحانیت ہی کے کرشمے ہوں۔ مگر اس میں شک نہیں کہ ان لوگوں نے اپنے مقصد حیات کو نہیں پہچانا اور نہ ہی صحیح معنوں میں معرفت الہی کے بندوبست کو حاصل کیا۔ اور ان کے وجود ان کی تعلیمات اور ان کے ان اعمال و افعال سے اپنا سچے جنس کو کوئی حقیقی فائدہ پہنچا۔ بلکہ بعض حالات میں ان کی بعض ہمتیاں نظام عالم کے لئے مزید پرانگندگی کا باعث بنیں۔ اور تو ان قدرت کی زنجیروں کو توڑ کر آئندہ نسلوں کے سامنے اخلاقی و روحانی زندگی کا ایک ناممکن اہل اور خلافت قانون دستور عمل چھوڑ گئیں۔

جوگ اور رہبانیت کا نقص | ہندوؤں کے جوگ اور عیسائیوں کی رہبانیت کا مرکزی اصول علی العموم ترک دنیا اور ترک لذات نفسانیہ ہے۔ جو حقیقتاً قانون قدرت اور غنائے فطرت کے سراسر خلاف ہے۔ اگر خدا کی خوشنودی اس میں ہے کہ ہم دنیا سے کنارہ کش ہو کر اپنے وجودوں کو تباہ و فنا کر دیں۔ تو یہ خدا کی تخلیق پر سخت ترین الزام اور نہایت بدنما دھبہ ہے۔ کیونکہ اس ترک لذائذ سے ہم اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ انسان کا اگر یہی فرض تھا کہ وہ اپنی ہی کو اپنے پیدا ہونے کے بعد بغیر دنیا سے منفعت حاصل کرنے کے فوراً تباہ و برباد کرے تو خان نے دنیا کو پسند ہی کیوں فرمایا اور انسان کو اس میں بھیجا ہی کیوں۔ پھر اس کا مفہوم یہ ہوا کہ وہ درمیان قبر و دنیا تختہ بدم کر دہ بازہ میگوئی کہ دامن ترکن ہشیار باش دیامیں ڈالنا اور کپڑے نہ بھینکنے کی تاکید کرنا، پانی گرانے کی اجازت بخشنا اور زمین گیلی نہ ہونے پائے کی ہدایت فرمانا۔ یا آفتاب کو طلوع کی توفیق دے کہ ساتھ ہی دھوپ کو بند کرنے کی تلقین کرنا۔ نعوذ باللہ گو یا قدرت کو بوقت بنانا ہے۔

خالق المخل نے انسانی تخلیق اور اس معمورہ دنیا کی پیدائش عبث نہیں فرمائی۔ جو نہ خود کسی کے کام آسکے اور نہ کوئی اس کے کام آسکے۔ جیسا کہ ہندو جوگیوں اور عیسائی راہبوں کے وجود سے نہ دوسروں کو کوئی فائدہ پہنچا۔ اور نہ خود انکو دوسروں سے کوئی نفع۔ ان کی ریاضتوں کی دشواری اصول فطرت سے سخت ترین مخالفت و منازعت رکھتی تھی۔ اور ان کی عمومیت میں سب سے بڑی ستوراء بھی تھی۔ جس پر عوام طبقے کے محدود زندگی گزارنے والے لوگ کبھی گامزن نہیں ہو سکتے تھے۔

کیونکہ نجات و معرفت کے حصول کے لئے قویٰ کو معدوم کر دینا ایک انتہائی لغویت ہے۔ حکیم و بصیر خدا نے

ان کو مصلح زندگی کے لحاظ سے پیدا فرمایا ہے۔ اگر ان کا استیصال ہو جائے تو انسان کی عملی زندگی یکسر ختم ہو جائے پھر تقرب الی اللہ کیسا اور معرفت الہی کیسی۔ بعض اوقات اس فریب میں پھنس کر جن لوگوں نے رہبانیت اختیار کی وہ بھی اپنے آپ کو دنیا کی آلودگی اور سیاہ کاری سے بالکل محفوظ نہیں رکھ سکے۔ بلکہ ان کی شہوانی طاقتوں نے عوام انکس سے زیادہ گل کھلائے۔ اور ہمیت کا حیوانوں سے بھی زیادہ مظاہرہ کیا۔ چنانچہ اب تک جہاں کہیں بھی یورپ کا کوئی قدیم کنیہ یا صومعہ کسی دہرے مندم ہو جائے تو صد ہا معصوم اور بیگناہ بچوں کی ہڈیاں زمین سے نکل کر ان کی سفاکی، بد باطنی سیاہ کاری اور معصیت شعاری کا اعلان کرتی ہیں۔

اور یہی حال ہندوؤں کی ہمت نما اور سادھو گو مقدس دنیا کا ہے جن کے کردار سے واقع ہو کر اسلام نے آج سے کئی سو سال قبل اسی ایک گندی حقیقت اور پوشیدہ معصیت کا پردہ اٹھایا تھا۔ مسیحیت کی روحانی تعلیم کی شکست اس سے زیادہ اور کیا ہوگی۔ کہ روم کے ایک صومعہ کا تالاب جب پوپ گرگوری کے حکم سے صاف کیا گیا۔ تو اس میں سے کئی ہزار معصوم بچوں کی کھوپریاں نکلیں۔ اسٹریا کی ایک خانقاہ دوشیزگان کی بنیادوں نے بھی یہی صیب منظر دکھایا جس سے ان ترک دنیا کا وعظ کتنے دالوں کی پاکبازی اور عصمت شعاری کا پتہ چلتا ہے۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ ان کی یہ ترک لذائذ کی حکایتیں اور گوشہ نشینی کی نام نہاد بیاضتیں ان کو کہاں سے کہاں گئے تھیں۔

اس بحث سے یہ نتیجہ اخذ کرنے کی ضرورت نہیں کہ تمام تارک الدنیا لوگوں کا یہی حال تھا۔ بلکہ بہت سے پاکباز انسان صحیح معنوں میں ان بدستیوں سے دور رہے اور انہوں نے اپنے آپ کو ان سیاہ کاریوں سے بالکل محفوظ رکھا۔ مگر دائرے افسوس کہ ان کی یہ جانکاہیاں اور نفس کشیاں کسی طرح بھی نمونہ بن کر عوام کے لئے مفید اور نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکیں۔

آمد بر مطلب | یہ تھا کہ ظہیر اسلامی تصوف کا مختصر سا خاکہ۔ اس اسلامی تصوف کی ایک جھلک بھی دیکھ لیجئے جس سے حق حق اور باطل باطل معلوم ہو جائے۔ چنانچہ مسلمانوں میں خدا شناسی اور وصول الی اللہ کے جو چار طریقے مشہور اور معمول بہا ہیں وہ اپنے منبع اور ماخذ کے لحاظ سے اسلامی تصوف کا صحیح نقشہ ہیں۔ اور ان کی حیثیت بھی وہی ہے۔ جو فقہ میں چاروں آئمہ رحمہم اللہ کی ہے۔ مگر افسوس کہ نااہلوں نے اس کے بھی دو ٹکڑے کر

دئے۔ ایک وہ جس کی تعلیم ہم کو مادی بحق سرکار نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور جس پر حضرات خلفاء اور اوصیائے عظام نے عمل فرمایا۔ اور دوسرا وہ کہ آنحضرت کے فرمودہ اور صوفیائے کرام کے معمول تصوف کی جسکے رہبانیت اور ہندوانہ طریق کا رد و معرشتی نے لے لی۔ اور یہ بتایا کہ تصوف ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان کی کسی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ دنیا گزشتگی اور گذشتگی ہے۔ اور اس کا لگاؤ خدا شناسی کے میدان میں حجاب الہی ہے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔

حالانکہ اس کے برخلاف اسلامی تصوف ہمیں بتاتا ہے۔ کہ ہم دنیا میں رہ کر بھی دنیا سے بے پرواہ رہیں۔ قلب کو صاف رکھیں۔ نفس اور اس کی خواہشات پر غلبہ حاصل کریں۔ اپنے جسم کی ظاہری و باطنی قویٰ کو خدائے قدوس کے پُروردگی اور اس سے شناسائی پیدا کریں۔ وغیرہ وغیرہ۔ بھلا وہ مذہب جو یہ بتائے کہ خداوند تعالیٰ تمہاری شاہد سے بھی قریب تر ہے۔ تم دنیا میں غلیفہ اور نائب حق بنا کر بھیجے گئے ہو۔ تمہارے ہی لئے یہ کائنات پیدا فرمائی گئی ہے، یہ کارخانہ عالم بیکار و عبث پیدا نہیں فرمایا گیا، زمین و آسمان کی چیزیں تمہارے ہی لئے مسخر ہیں۔ تمہاری خود شناسی خدا شناسی کا ذریعہ ہے۔ وہ مذہب اس امر کی اجازت کب دے سکتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بے حقیقت اور ذلیل سمجھے۔ خصوصاً ایسے حال میں جب خدائے قدوس و برتر نے اس کی فضیلت و شرافت پر قہیں کھاکھا کر حقیقی شرف و مجد سے نوازا ہو۔ اور تمام کائنات سے تاج تکویم کا ستیج ٹھہرایا ہو۔

ان واضح امور کی روشنی میں ہر شخص باطنی تامل معلوم کر سکتا ہے کہ انسانی پیدائش کا منشا کیا ہے۔ کیا لذائذ دنیا سے الگ تھلک ہو کر جنگلوں اور پہاڑوں میں زندگی گزارنا یا بایں ہمہ اپنے آپ کو موت نہ کرتے ہوئے اس کی معرفت کے میدان میں گامزن ہونا۔ اگر انسان دنیا کو محض بے حقیقت اور اپنی ہستی کو دوسرے ہمارے سمجھ کر اس معمولہ دنیا میں زندگی گزارے۔ تو یقیناً وہ اپنے مقصد تخلیق کو پورا نہیں کر سکتا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ خود فراموشی فنا ہے اور خود شناسی بقا۔ اگر انسان کو خود شناسی کا جوہر حاصل ہو جائے تو وہ تمام جہان کو درہم برہم کر سکتا ہے۔ دنیوی علاقے کو تو وہ زندگی کی کشمکش سے کنارہ کش ہو جاتا۔ اور گوشہ نشینی اختیار کر کے گناہوں سے بچنے کا تہیہ کر لینا کوئی جو انفرادی اور کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ دنیوی تعلقات پر قائم رہتے ہوئے آگے بڑھے۔ اور حقوق عبادت ادا کرے۔ شعر

ہر کہ بر خود نیست فرمائش روال
مے شود فرمان پذیر از دیگرال
یعنی جو شخص اپنے پیکر خاکی پر حکمران نہیں ہوتا۔ وہ دوسروں کا محتاج و محکوم اور فرمان پذیر ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کو پوری طرح ضبط نفس کی قدرت حاصل ہو جائے۔ تو اس کا دل یا خدا سے متور اور تجلیات الہی سے مزین ہو جاتا ہے اس کے دل پر عجیب ترین کیفیات طاری ہوتی ہیں۔ جو عالم ہندوستان کی نیرنگیاں اور نشاۃ ملیکہ کی رنگ آفرینیاں ایک ایسی شان ادائی و دلربائی کا متحرک منظر و محسوس پیکر پیش کرتی ہیں جس کا اول نظارہ عقل و فکر کی نگاہ کو خیرہ اور نعم وادراک انسانی کی نظر کو تیرہ کر دیتا ہے۔ پھر اگر کوئی شخص حقیقت و معرفت کی عینک لگا کر اسکی تابش کمال و درخشندگی جہاں کا نظارہ کرے تو اس کی آنکھ کو انوار بن کر اسکو آفتاب حقیقت کے مقابل کر دیتی ہے۔ مشاہدہ یکتائی کا پیکر عالم مثال کی ہمیشہ کا مجسمہ پیش کرتا ہے۔ عالم منطقی و جہان مادی کا ذرہ خاک سیارگان اجرام علوی پر چشم نہائی کر تا نظر کرتا ہے۔ اور عرش تجلیات فرش فلکات کی طرف جھکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ پھر اگرچہ وہ لوگوں سے متعلق رہ کر دنیا کے کام سر انجام دیتا ہے مگر کوئی کام اسکی اپنی مرضی اور خواہش نفس کا نہیں ہوتا۔ کیونکہ اب وہ اس جہان میں نائب حق ہے۔ جس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ جس کی زبان خدا کی زبان جس کی آنکھ خدا کی آنکھ اور جس کا ہر قول و فعل خدا کا قول و فعل ہو جاتا ہے۔ کاشش کہ آج اسلام کے نام نہاد فدائی اس حقیقت اعلیٰ کو سمجھتے اور یوں ذلیل و خوار نہ ہوتے۔ ان کے زوال و انحطاط کا واحد علاج اتباع تصوف میں ہے۔ یہ اگر خدا کے ہو جائیں تو وہ دنیا کی نعمتیں جن کو یہ ایمان فروشی کر کے مشرکین کے دسترخوان سے حاصل کرنا چاہتے ہیں خود بخود ان کے قدم چوبیس۔ تصوف کا عامل ہونا ہی ان کی تمام پستیوں اور کمزوریوں کو دور کر سکتا ہے۔ اور وہ جوں جوں عالم روحانیت سے متصل ہوتے جائیں گے تو ان کے قلوب پاکیزہ، ان کے نفوس مقدس اور ان کی قوتیں مسخرانہ انداز سے موزون و عالمگیر ہوتی جائیں گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اہل اللہ کی محبت و عقیدت کو حد سے زیادہ دل میں جگہ دی جائے اور ان کی صحبت کو غنیمت سمجھا جائے۔ مسلمان بزرگوں اور مشائخین کے مزارات سے شرف ہوا جائے۔ جس وقت دل بہر طرے سے پاک اور فارغ ہو ان کے مزارات پر بیٹھ کر ان کی روحانیت کی جانب توجہ کی جائے۔ اور اسکی حقیقت کو اپنے مرشد کی صورت میں تصور کر کے فیضیاب اور برکات کا حامل ہو جائے اور اپنے مرشد کے حکم و ادب کو ہر حالت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ اور اس کے برگزیدہ رسول علیہ السلام کے حکم و ادب کی حقیقت سمجھا جائے۔ بشرطیکہ خلاف شریعت نہ ہو۔ عقائد میں فرقہ ناجیہ حقہ اہلسنت و الجماعت کا پیرو ہو کر

کتاب و سنت اور آثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اتباع کیا جائے نفس کے رذائل سے تزکیہ و تخلیہ کر کے
دو پرہیزگاری کو شعار بنایا جائے۔ ادا امر اور نواہی کے ادا کرنے کے بعد باطن کی مشغولیت کو فرض دائمی یقین کی
اور قبض و لبسط کی حالتوں میں تذکار و اشغال سے منہ نہ موڑا جائے۔ متلون مزاجی سے دور ہو کر دل سے من کل
خواہشات پر نہاد کی حالت ہو جائے۔ اور وہ دل جو انوار الہی کا گنجینہ و آئینہ بن چکا ہو۔ اس میں غیر اللہ کو نہ دیکھا جائے
اور تمام جہان سے بے خوف و بے طمع ہوا جائے۔ پھر دیکھئے کہ کس طرح یہ بندہ خدا کا اور خدا اس کا نہیں ہو جائے
کسی شاعر نے کیا مزے کی بات کہی ہے۔ شعر

میری خود بینی نے ڈالا تھا ترے رُخ پر نقاب
میں ہی خود جب نہ رہا، تو تو نظر آیا مجھے

تصوف اور صوفی

کون نہیں جانتا کہ مسلمان کے لئے متابعت سنت اور ترک بدعت ہی دین و دنیا کی تمام بھلائیوں اور خوبیوں کی بڑا اور
افضل محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا سوا سہمہ ہی مرکز حیات اور ایمان و عرفان کا سرچشمہ و مشعل راہ ہے۔ اسلئے اللہ
مصدقین و متاخرین نے امت محمدیہ میں سے جو کچھ بھی اذوائے مدارج و مراتب پایا ہے۔ صرف اتباع رسول علیہ السلام ہی
سے پایا ہے۔ صدیقیت، امامت، خلافت، فردیت، امارت، شہادت، خویشیت، قطعییت، ولایت اور اہدالیت
سب کچھ اتباع رسول مقبل علیہ السلام ہی کا نتیجہ و ثمرہ ہیں۔ جو شخص صحیح معنوں میں تتبع رسول نہیں وہ ہزار ولایت کے
دعوت کرے اور کرامات کی ڈینگیں مارے، ہوا پر پرواز کر کے دکھائے اس کا ولی ہوتا تو دکن اس کی مسلمانی میں بھی شبہ
کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ شعر

خلافت پیمبر کے راگزید ہرگز خواہ بمنزل رسید

اگر تم کسی کی ولایت کو پرکھنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ وہ تتبع رسول انام علیہ السلام ہے یا نہیں، کیونکہ
سنت اور اسلامی تصوف ہی فقر اور فقیر کی اساس ہیں۔ فی زمانہ بعض منومین الی التصوف میں یہ مرض عام ہو گیا ہے
کہ ان کے نزدیک بدعت اور سنت کا فرق ہی لاشے ہے۔ اور ان کا مذاق یہ ہے کہ ایسے امور میں نزاع و اختلاف
حقیقت ناشناسی سے ہے۔ سب کو تو وسیع خیالی سے کام لینا چاہئے۔ اور اس وسعت خیالی کے ماتحت اس گردہ
نے اصطلاحات صوفیہ کا ایک جدا گانہ فن بنا رکھا ہے۔ اور ایسی بے شمار لغو اصطلاحیں، بے معنی محاورے اور لعب و اذتیاں
جبارات و جملے وضع کر لئے ہیں۔ جو صراطِ مستقیم سے دور کا بھی تعلق نہیں رکھتے۔ اور وہ نہیں سمجھتے کہ یہ وسعت خیالی عوام
کے لئے زہر۔ اہل حق کے لئے دشمنی اور متوسلین کو سنت کے خلاف نفرت کی آمادگی ہے۔ ایسے غالی متصوفین نے بدعت
کائن و فرائض سے بڑھ کر جزو ایمان اور محبت خدا و رسول خدا کا نشان بنا رکھا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یا تو یہ لوگ تصوف
وصوفی کی حقیقت سے نا آشنا ہیں۔ یا حقیقی صوفیاء کے دستور العمل پر چلنے سے ان کے نفوس جھٹک گئے ہیں

جیسا کہ حضرت سیدنا غوث الثقلین شیخ عبدالقادر بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کہ طرفہ درویشیاں پیدا شدہ
کہ راہ سنت و جماعت نے شناسند و عمر عزیز در منکرات و منکرات میگذرانند و در خرابات نشین
و حرام خوردن حاصل زندگانی سے داند و خود را موحد و موصل میگویند۔ یعنی عجیب ترین درویش پیدا ہوئے ہیں
کہ تپا راستہ اور حقہ عقیدہ اہل سنت و الجماعت کو نہیں پہچانتے۔ اور اپنی تمام پاری عمر ربی اور شبیلی پیروں کی عادت و
استعمال میں گزار دیتے ہیں۔ چند خانوں اور میکدوں میں بیٹھنا اور لمو و لعب میں وقت کا ضائع کرنا اپنی زندگی کا اہل
سمجھتے ہیں۔ اور پھر اپنے آپ کو توحید پرست اور واصل باللہ بزرگوں سے شمار کرتے ہیں۔ اگر یہ تصوف اور صوفیہ کی
حقیقت سے آشنا ہوتے تو یوں اپنے جبل و ادہام سے غلو کو کام میں نہ لاتے اور اتباع سنت میں مستقیم رہتے۔
تصوف اور صوفی کی تعریف میں بڑے بڑے اولوالعزم بزرگوں نے

تصوف کیا ہے اور صوفی کون ہے؟

ارشاد دات فرماتے ہیں۔ اور اپنے اپنے خیالات کے مطابق
انہما رائے کیا ہے۔ جن میں ہر ایک سے ایسی ایسی تعریف درج کتب پائی گئی ہے۔ جو تصوف کے صحیح مفہوم پر
حاوی اور اس کے مطالب پر عام فہم بھی ہے۔ مثلاً حضرت ابو عبد اللہ حضری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کہ صوفی وہ لوگ
ہیں۔ **حِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ**۔ کہ جن باتوں کا خدا سے عہد کر چکے ہیں سچ کر دکھاتے ہیں۔ ان
کے دل ہوا اور غیر کے اندیشہ سے خالی ہوتے ہیں۔

حضرت احمد بن سالم بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ صوفی وہ ہے جو زبان میں نرم، حسن اخلاق میں بلند
خندہ پیشانی، نفس کا سختی، عذر قبول کرنے والا اور اعراض کم کرنے والا ہو۔ حضرت ابو بکر کسائیؒ فرماتے ہیں۔ صوفی
وہ ہے جو بہت باتیں کہنے اور مقبول ہونے کی طلب سے پرہیز کرے۔

حضرت ابو بکر مزملیؒ فرماتے ہیں **التَّصَوُّفُ حَالٌ يُصَحِّلُ فِيهَا مَعَالِمَ الْإِنْسَانِيَّةِ**۔ یعنی تصوف ایک
حال ہے۔ جس میں انسانی آثار جاتے رہتے ہیں۔

حضرت واسطیؒ فرماتے ہیں۔ کہ جو شخص توحید کے مرتبہ تک نہیں پہنچا دراصل اس کا وجود خدا کے وجود میں فانی
ہے۔ لیکن وہ جانتا نہیں۔ پھر اس فنا کا پالینا تصوف ہے۔

حضرت ابن ابی سعدانؒ فرماتے ہیں۔ **الصُّوفِيُّ هُوَ الْخَارِجُ عَنِ التَّعَوُّبِ وَالرَّسْوَةِ**۔ یعنی صوفی وہ ہے جو

احوال و آثار کی تاثیر و تصرف سے نکل گیا ہو۔

حضرت ابو سعید اعرابیؒ فرماتے ہیں۔ کہ **التَّصَوُّفُ كُلُّهُ تَرْكُ الْفُضُولِ**۔ تصوف تمام فضولیت کے ترک کرنے اور پاکیزگی کا نام ہے
حضرت بدایین حسینؒ فرماتے ہیں کہ تصوف عہد پر دنیا کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ بوبات دل میں گرے اس کیلئے کرے تو وہی کرے۔
حضرت ابو الحسین بصریؒ فرماتے ہیں۔ **الصُّوفِيُّ لَا يَنْزِعُ فِي أَنْوَاعِهِ وَلَا يَقُوفُ فِي قَرَارِهِ**۔ یعنی صوفی اپنے اندر طرب
میں بقیاری نہیں کرتا اور اپنے قرار میں قرار نہیں پکڑتا۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں۔ **الصُّوفِيُّ الَّذِي لَا يُوحِدُ لِعَدِّ**
عَدِّهِ عَدًّا مَرَّةً وَلَا يَعْدِي لِعَدِّ وَجُودِهِ یعنی صوفی وہ ہے کہ عدم کے معدوم ہونے پر موجود نہیں ہوتا۔ اور
وجود کے بعد معدوم نہیں ہوتا۔

حضرت ابن خلیفہ شیرازیؒ فرماتے ہیں۔ کہ **التَّصَوُّفُ وَجُودُ اللَّهِ فِي حَيْثُ التَّغَلُّبِ**۔ یعنی خدا کا وجود غفلت
کے وقت میں ہو یہ تصوف ہے۔ یعنی لوگوں کی غفلت کے اوقات مثل کھانے پینے وغیرہ میں خدا کی یاد۔

حضرت شیخ ابو اسحقؒ فرماتے ہیں۔ کہ میں نے سرکار مدینہ تاجدار کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب
میں دیکھا۔ تو عرض کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصوف کیا شے ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ **التَّصَوُّفُ تَرْكُ**
الدُّعَاوِ وَتَرْكُ النَّعَاتِ۔ یعنی تصوف دعویٰ کو ترک کر دینے اور مطالب کو چھپانے کا نام ہے۔

حضرت ابو عبد اللہ درباریؒ فرماتے ہیں۔ **التَّصَوُّفُ تَرْكُ التَّكَلُّفِ وَاشْتِغَالِ النَّظَرِ وَخِيَاةِ النَّفْسِ**
یعنی تصوف تکلف کو چھوڑنے اور پاکیزگی کا برتاؤ کرنے اور بڑائی کے دور کرنے کا نام ہے۔

حضرت ابو القاسم مرقیؒ فرماتے ہیں۔ تصوف یہ ہے کہ تم کم از کم صاحبین کے اپنے اور ان کے مشائخین کے حال
کی تفصیل کرو۔

حضرت ابو محمد راسیؒ فرماتے ہیں۔ **لَا يَكُونُ الصُّوفِيُّ صُوفِيًّا حَتَّى لَا تَقْلَمَ أَرْضٌ وَلَا تَطْلُقَ سَمَاءٌ وَلَا يَكُونُ**
لَهُ قَبُولٌ عِنْدَ الْخَلْقِ۔ **يَكُونُ مَرْجِعُهُ فِي كُلِّ أَحْوَالٍ إِلَى الْحَقِّ تَعَالَى**۔ یعنی صوفی اس وقت تک صوفی نہیں
بنا۔ جب تک کہ اس کو نہ زمین اٹھائے اور نہ آسمان سایہ کرے اور لوگوں کے نزدیک اس کی مقبولیت نہ ہو۔
بلکہ اس کا مرجع ہر حال میں حق سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی ہو۔

حضرت ابو الحسین میردانیؒ فرماتے ہیں۔ **التَّصَوُّفُ تَرْكُ الْخَلْقِ وَانْفِرَاطُ الْهَمَّةِ**۔ یعنی تصوف خلقت

کے ترک اور بہت کی زیادتی کا نام ہے۔

حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں۔ **التَّصَوُّفُ مَعَ الْوَارِثَاتِ لَا مَعَ الْأَوْرَادِ**۔ یعنی صوفیاء واردات کے ساتھ ہوتے ہیں وظیفوں کے ساتھ نہیں ہوتے۔ صوفی مقامات و حالات سے گزر چکا ہوتا ہے۔ وہ سب اس کے زیر قدم اور اس کے حال میں جمع ہوتے ہیں۔

حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں۔ **التَّصَوُّفُ هُوَ الْخُلُقُ مَنْ زَادَ عَلَيْكَ بِالْخُلُقِ زَادَ عَلَيْكَ بِالتَّصَوُّفِ** یعنی تصوف خلق ہی کا نام ہے جس کا خلق بڑھ کر ہے وہ تصوف میں بڑھ کر ہے۔

حضرت ابوالقاسم امام محمد قشیری فرماتے ہیں۔ **مَثَلُ الصُّوفِيِّ كَمَثَلِ الْبُرْسَاءِ أَوْ كَمَثَلِ الْبُرْكَانِ وَالْخَوَارِجِ سَكُنُوا فَاذَا تَمَلَّكَتْ فَتْرَتٌ**۔ یعنی صوفی کا حال برسام والے کی طرح ہے شروع اس کا بکواس اور آخر اس کا سکون ہے پس جب قرا کر پڑتا ہے۔ تو گونگا ہو جاتا ہے۔

حضرت غوث الاعظمؒ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ تصوف قلب کو اس کی تمام کمزوریوں سے صاف کرنے کا نام ہے۔ اور صوفی میں یہ کچھ اوصاف ہوا کرتے انبیاء علیہم السلام سے والبتہ میں ضروری پائی جاتی چاہئیں ترکہیں صوفی صوفی بنتا ہے۔ **مَا فَرَّقَ مَرَكَاوِدُ وَجْهَالُ مُحَمَّدٍ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم** سے **مَا سَمِعْتُ اِبْرٰہِیْمَ عَلَیْہِ السَّلَامُ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم** سے **مَا تَصَرَّعَ یَحْیٰی** سے **مَا رَمٰہُ اَبْرٰہِیْمُ** سے **مَا مَنَاجَاتُ ذَکِیَّا** سے۔ **اللّٰہُ لَکِیْسِی عَجِیْبُ** ترین بارکیاں اور کیسے پاکیزہ ترین الفاظ ہیں۔ اگر یہ تصوف کے مدعی اپنی حقیقت کو متعین کے آئینہ میں دیکھتے۔ تو ایک دم میں خاک سے برسرِ افلاک پہنچتے۔ اور اپنی کھوئی ہوئی روح حیات حاصل کر لیتے۔ کیونکہ اہم پرہیزگاری و تقویٰ اور اتباعِ سنتِ نبوی علیہ السلام ہی ہلاکت سے نجات پانے کا واحد ذریعہ ہے۔ اولوالعزم بزرگانِ دین نے فرمایا ہے۔ کہ درویش کو پہلے کہ پرہیزگاری کو لازم پکڑے ورنہ ہلاکت اس کے گلے سے چمٹی ہوئی ہے۔ اور اس سے کبھی غلطی نہیں پاسکتا۔ جب تک اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو نہ ڈھانک لے۔

حدیث شریف میں ہے کہ حقیق دین کا مدار پرہیزگاری اور تقویٰ پر ہے اور بربادی اس کی طمع سے ہے۔ اور تحقیق جو کوئی پرگاہ کے گرد گھومے گا۔ جلد ہی ہی اس میں پڑ جائیگا۔ جیسے کہ زراعت کے گرد جو جانور گھومتا ہے۔ ضروری اس کی طرف منہ پھیرا دیتا ہے۔ اور زراعت اس سے سلامت نہیں رہتی۔ حضرت فاروق اعظمؓ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے

فرمایا ہے۔ کہ ہم حرام میں چڑھنے کے خوف سے محال کے بھی نو حصے چھوڑ دیتے تھے۔ اور یہ کام حرام کی نزدیکی سے پرہیز کے واسطے کرتے۔ اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کرنے کے واسطے کرتے تھے۔ جو حضورؐ نے فرمایا کہ خبردار ہو۔ بادشاہ کے واسطے چرگاہ ہے۔ اور اللہ کی چرگاہ اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں۔ پس جو کوئی ان کے گرد آئے گا۔ تھوڑی دیر کو اس میں پڑ جائے گا۔ پس جو کوئی بادشاہ کے قلعہ میں داخل ہو کر ایک دروازہ سے بڑھ جائے پھر دوسرے سے پھر تیسرے سے، یہاں تک اس کے داخلی دروازہ کے قریب ہو جائے۔ وہ اس سے بہتر ہوتا ہے۔ جو اس سے پہلے دروازہ پر جو میدان سے متصل ہے کھڑا ہے۔ پس اگر اس سے تیسرا دروازہ بند کیا جائے ہے۔ جو اس سے پہلے دروازہ پر جو میدان سے متصل ہے کھڑا ہے۔ پس اگر اس سے تیسرا دروازہ بند کیا جائے تو اس کو کچھ تکلیف نہ دے گا۔ نیز حضورؐ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں۔ کہ آخرت کو اپنا اس المال مقرر کر اور دنیا کو اس کا نفع سمجھ۔ پہلے اپنے وقت کو آخرت حاصل کرنے میں خرچ کر اور آخرت کو دنیا سے بیچ ڈالنے والا بن اور نہ اپنے نفس کا غلام اور گھوڑا ہو کیونکہ تجھے اس پر سوار ہونے۔ اسکی اصلاح کرنے۔ اسکو نرم کرنے اور اس پر سوار ہو کر زادِ آخرت جمع کرنے کا حکم ہوا ہے۔ اگر تو نے اسکی باگ اس کے سپرد کر دی۔ اور اس کی شوقوں اور لذتوں میں اس کی پیروی کی اور اس کی ہوا سے موافقت بنائی تو دین و دنیا کی بھلائی تیرے ہاتھ سے جاتی رہے گی اور تو دونوں جہانوں میں ٹوٹا اور خرابہ پانے والا ہو جائے گا۔ اور ایسی حالت میں تو سب لوگوں سے زیادہ مفلس اور دین کے نقصان والا ہوگا۔ اور یاد رکھ نفس کی پیروی کرنے سے بھی دنیا میں اپنے نصیب سے زیادہ نہ پاسکے گا۔ اگر تو اس کو آخرت کے رستہ پر چلائے اور آخرت کو اپنا اس المال بنائے گا تو تجھ کو دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی ہوگی۔ جیسا کہ آنحضرتؐ سرورِ کائنات و مفرجِ موجودات و مختارِ شش جہات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ آخرت کی نیت پر دنیا تو دے دیتا ہے مگر دنیا کی نیت پر آخرت نہیں دیتا۔ اور اسی طرح ہوتا بھی چاہئے۔ کیونکہ آخرت کی نیت اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور نیتِ عبادت کی روح اور اسکی ذات ہے۔ پس جب تم نے دنیا سے بے رغبتی برتی اور آخرت کی طلب کی جس سے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی نیت مترشح ہو تو اللہ تعالیٰ کے خاص لوگوں اور اس کی محبت اور ہندگی کرنے والوں میں سے ہو جائے گا۔ جس سے تجھ کو آخرت بھی حاصل ہو جائے گی اور دنیا میں بھی سرفرازی ہوگی۔ دنیا تیری تابع دار اور خادم بن جائے گی۔ اور اللہ کریم تیرا نصیب پورا فرما دیگا۔ کیونکہ یہ سب کچھ اسی کا ہے۔ جسے چاہے جب چاہے اور جتنا چاہے عطا فرما سکتا ہے

جب بندہ اس کا ہونا ہے تو اس کی کائنات اس کے بندے کی ہو جاتی ہے۔ اس لئے محبوب و محب میں میرا تیرا نہیں اور عاشق کی ساری کائنات معشوق کی ہوتی ہے۔ حضرت سعدیؒ نے بوستان میں کیا خوب ایک حکایت بیان فرمائی ہے

حکایت

کے دیدم از عرصہ رودبار کہ پیش آدمم بر پلنگے سوار
پناں بول نال حال برین شست کہ تر سیم پائے فتن بدست
نیم کنال دست بلب گرفت کہ سعدی مدار آنچه دیدی شگفت
تو ہم گردن از حکم داور پیچ گردن نہ چپد ز حکم تو بیچ

ترجمہ :- فرماتے ہیں کہ رودبار کے میدان میں میں نے ایک شخص کو دیکھا۔ چیتے پر سوار ہو کر میرے سامنے آیا اس کو دیکھ کر مجھ پر ایسا غوت طاری ہوا کہ میرے پاؤں چپنے سے رہ گئے۔ چیتے کے سوار نے مسکرا کر ہاتھ ہونٹوں پر رکھا۔ اور فرمایا کہ سعدی! جو کچھ تو نے دیکھا ہے اس پر تعجب نہ کر۔ تو خدا کے حکم سے گردن نہ پھیر۔ کوئی بھی تیرے حکم سے گردن نہ پھیرے گا۔

اگر انسان دنیا میں اس حد تک مشغول ہو جائے کہ کلیتہً آخرت سے روگردانی کرنے لگے تو رب العالمین اس پر ایسا غضب کرتا ہے کہ آخرت اس کے ہاتھ سے لیے نکل جاتی ہے۔ اور دنیا بھی اس سے سرکش و متنفر ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے۔ وَمَنْ أَلْوَصَ عَنِ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ یعنی جو شخص اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا۔ اس پر اس کی معیشت تنگ کر دی جائیگی اور قیامت کو وہ نابینا اور اندھا اٹھایا جائیگا۔ کیونکہ دنیا اللہ کریم کی ملوک ہے۔ جو اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ وہ اس کو ذلیل و خوار کرتی ہے۔ اور جو رب العزت کے حکموں کی اطاعت کرتا ہے وہ اس کو عزت دیتی ہے۔ پس اس وقت حضور مہر کار سرور کائنات مختار شش جہات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ثابت ہو جائے گا کہ دنیا و آخرت دو سوتیل ہیں۔ جب آدمی ایک کو راضی کرتا ہے تو دوسری ناراض ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی دنیا چاہتا ہے اور کوئی آخرت۔ اس سے مراد دنیا کے اور آخرت کے بیٹے ہیں۔ پس آدمی کو

خود دیکھنا چاہئے کہ وہ کس کے بیٹوں میں سے ہے۔ اور دونوں گروہوں میں سے کس گروہ میں ہونا چاہتا ہے۔ یا ہو چکا ہے۔ تاکہ اس کو اپنا مستقبل سامنے آ سکے۔

پھر ایک حدیث شریف کے ارشاد نبویؐ پر بھی غور کر جو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مولا کی طلب کرنے والا مرد ہے اور عاقبت کی طلب کرنے والا مؤنث اور دنیا کی طلب کرنے والا مؤنث ہوتا ہے۔ پھر مؤنث اور مؤنث بننے سے بہتر ہے کہ مرد بنے۔ اور دوسرے فریق میں جانا چاہتا ہے تو سخت بننے سے بچے۔ کیونکہ دین و دنیا میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔

حکایت

ایک مریض دانے خواب میں دیکھا کہ ایک نوجوان کنواری عورت اس کو اپنی جانب دعوت دے رہی ہے۔ اس مریض دانے پوچھا کہ تو کون ہے۔ اور مجھ سے تیری کیا طلب اور حاجت ہے۔ اس نے عرض کیا۔ حضرت میں دنیا ہوں اور اپنے نفس کے لئے آپ کو چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا۔ یہ تو بتا کہ اس قدر تیرے خاوند اور چاہنے والے دنیا دار موجود ہیں۔ پھر تو کنواری نظر آتی ہے۔ اس کا کیا سبب ہے۔ کہنے لگی۔ سبب کوئی ایسا نہیں جو مجھ میں نہ آ سکے۔ سب مریض خدا کی جانب چلے گئے اور نامزد میرے لئے ہیں۔ اس لئے میں کنواری ہوں۔

ترک دنیا کا مفہوم | زہد و تقویٰ کی وہ تعلیم اور ترک دنیا کی وہ دعوت جو صوفیائے کرام و دلیشان عظام و بزرگان نام رحمہم اللہ کے ارشادات و عملیات میں ملتی ہے اور ان کے تمام علوم و تدکارات میں پائی جاتی ہے اس سے بعض دین کے بھلے ہوئے۔ دنیا کے ٹھکرے ہوئے اور مہمت کے راندے ہوئے نام نہاد فقیروں نے بڑا غلط مفہوم لیا ہے۔ اور وہ سب بوی بچے مال و دولت، املاک و مکانات، وطن و خانہ داری چھوڑ کر اس امر پر مستعد ہو بیٹھے ہیں کہ جب تک ہم اس دنیا کو چھوڑ کر نہ رہ کش نہیں ہوں گے۔ معرفت الہی سے کو سول دوسری رہیں گے۔ اور خداوند عالم کی شناسائی نہیں ہوگی۔ حالانکہ یہ وہ جوگیوں اور راہبوں کا عقیدہ ہے جو پیچھے ذکر ہو چکا ہے۔ اور بزرگان دین کے ارشاد ترک دنیا سے مراد دنیا کے تعلقات کو قطع کر دینا نہیں۔ بلکہ اس سے مراد جہاد بالنفس ہے۔ یعنی تعلقات دنیوی رہیں۔ مگر وہ خدا کی جگہ دل میں نہ آتے جاتیں۔ اور یہی شاہراہ حقیقت ہے۔ مگر اندیشہ کہ یہ ترک اس مطلب کو سمجھ نہیں سکتے

اور نہ ہی ان کو لاکھبائیتہ فی الاسلام کی حقیقت و ہنرمندی ہے

فقیرے پیر خود را گفت بندے کہ راہبانی بدین ماحرام است
پر عشق آید و از دنیا برپھیند کہ طلب ما بمحبوبے مدام است

اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر لنگوٹ بند ملنگ اور سادھو بن جاؤ۔ جس طرح اہل ہندو عیسائی لوگوں میں رواج ہے۔ بلکہ اسلام تو دنیا میں رہنے، کھانے، پینے، پہننے، بیوی سے حفاظت اٹھانے اور بچوں سے پاک کرنے، حتیٰ کہ سلطنت تک کو ہاتھ سے نہ ہانے دینے کی اجازت فرماتا ہے۔ مگر ہدایت صرف یہ ہے کہ تخت و تاج پاک بھی اس کا دل یا خدا کے لئے خالی ہو۔ دنیا اس کے دل پر بچہ نہ مارے۔ اور خدا کا مقام اپنے اثرات سے ناپاک نہ کر دے۔ کسی درویش سے لوگوں نے پوچھا کہ دنیا کا منافع درویش کے لئے کس قدر ہے۔ فرمایا۔ کہ اسی قدر جیسے پانی پراٹھنے والا جانور پانی پراٹھتا ہے اور چکر کا تار ہوتا ہے۔ پھر جب مچھل نظر آتی ہے تو غوطہ لگا کر اس کو پیٹ کے لئے پکڑ بھی لیتا ہے۔ لیکن غوطہ لگانے اور نفس کی خوراک حاصل کر لینے کے بعد وہ پانی سے ایسا صاف نکلتا ہے کہ اس کے پروں پر پانی کا قطرہ تک نہیں ہوتا۔ ایسے ہی درویش کی زندگی ہونی چاہئے۔ دنیا میں رہے۔ قوت لائیموت حاصل کرے۔ تخت و تاج اس کے قدم چومیں۔ مگر جب دنیا سے سفر کرے تو اس کا دل دنیا کی آلائش اور داروغہ سے پاک ہو۔

یہاں یہ مسئلہ بھی یاد کے قابل ہے کہ صوفی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کو ابن الوقت کہا جاتا ہے جو مجذوب و مست و ذوق و شوق اور وجد و تواجد کے تابع اور بے اختیار ہو جاتے ہیں۔ دوم ابو الوقت جو ہر حال میں وقت پر حاکم و متصرف اور ہوش و صحو کی حالت میں رہتے ہیں۔ اگرچہ ان پر بھی غلبہ ہوتا ہے۔ مگر یہ مغلوب نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا درجہ صوفی ابن الوقت سے بہت بلند ہوتا ہے۔ اور یہ مغلوب الحالی بھی ایک مقام سے متعلق ہے۔ جس میں تمیز حال و جلال، حرام و حلال و حفظ مراتب، پابندی شریعت و مذہب و ملت نہیں ہوتی۔ اور کثرت اللہ نے اسکو واصلوں کا طول کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ اس میں درویش پرست غالب ہو جاتا ہے اور وہ فرق حلال و حرام و کفر و اسلام سے مستثنیٰ سمجھتا ہے۔ عبودیت اٹھ جاتی ہے۔ مواصلت بڑھ جاتی ہے۔

میں شریعت ساقط ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ حضرت شاہ ابوالعالی خیر الدین لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ

میں حال میں شیخ لقمان مرخسی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھتے ہیں۔ کہ شیخ لقمان مرخسی علیہ الرحمۃ ابتداً حال میں بہت مجاہدہ اور سخت احتیاط فرمایا کرتے تھے۔ لیکن کچھ وقت کے بعد اپنا تک آپ کو جذبہ ہوا اور عقل جاتی رہی۔ پھر کسی خاص وقت میں لوگوں نے پوچھا کہ وہ بندہ کمال کیا تھا۔ اور یہ وجد و حال کیا ہے۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ میں جس قدر زیادہ عبادت کرتا تھا اسی قدر ادا کرنی باقی رہتی تھی۔ ایک روز میں نے تنگ کر اللہ کریم سے عرض کی۔ کہ اے معبود لا یراں حل و علا شامک شعر

بیمیت کہ مالکان تحریر آزاد کنند بندہ پیر

یعنی اے مولا کریم یہ رسم ہے کہ ملکوں اور غلاموں کے مالک اپنے بڑے غلاموں کو اپنی خدمت و مشقت سے آزاد فرما دیا کرتے ہیں۔ تو شہنشاہ ہے اور میں تیری بندگی میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اب مجھے آزاد فرما دے۔ تب میرے مولا کریم نے مجھے فرمایا کہ اے لقمان میں نے تجھ کو آزاد فرمایا۔ لہذا اب میں یہ ہوں جو دیکھ رہا ہے۔ مگر غلبہ حال کے طور سے پہلے اسلام اور کفر کے درمیان تمیز نہ کرنا جس طرح اہل شرع کے نزدیک کفر ہے۔

اسی طرح اہل حقیقت کے نزدیک بھی کفر ہے۔ اگر اہل شریعت اور اہل طریقت کے درمیان کچھ اختلاف ہے تو غلبہ حال کی صورت میں ہے۔ جیسے کہ منصور علاج کو مغلوب الحال تھا۔ اہل شریعت نے اس کے متجاوز عن الحد اور گمراہ ہونے کا فتویٰ دے دیا۔ لیکن اہل حقیقت نے نہیں دیا۔ ہاں۔ اہل حقیقت کے نزدیک بھی نقصان اسکی طرف ضرور عائد ہوتا ہے۔ اور اہل حقیقت اس کو کا ملین سے شمار نہیں کرتے۔ الغرض غلبہ حال کے ظاہر ہونے سے پہلے صاحبان حال کی تقلید کرنا اور اس میں تمیز نہ کرنا قطعاً بے تمیزی ہے اور شریعت و حقیقت میں زندگی و کفر ہے۔ پھر اگر کسی صوفی نے غلبہ حال کی وجہ سے بے اختیارانہ طور پر ہر قسم کی ظاہری تمیز کو چھوڑ دیا ہوئے۔ دنیا کو ترک کر دیا تو یہ اس کی خدایطبی اور حق جوئی کا کمال ہے۔ جس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ فعل دوسرے ظاہر پرستوں کے لئے فرض واجب یا ترک دنیا پر محبت ہوگا۔ دراصل زہد اور ترک دنیا سے مقصود تو یہ ہے کہ سالک اپنے دل سے ماسوائے اللہ کی محبت کے سب کچھ نکال دے۔ اور نفس سرکش کو زیر کر کے اس کے منہ میں تقویٰ کی لگام دیدے اگر یہ بات دنیوی تعلقات کو قائم رکھتے ہوئے بھی حاصل ہو جاتی ہے تو سبحان اللہ پھر دنیوی تعلقات کو منقطع کر کے منازل سلوک طے کرنے کی کیا ضرورت محسوس ہوگی۔ بلکہ اس سے بدرجہا بہتر اور زیادہ کمال یہ ہے کہ دنیوی تعلقات کو قائم رکھتے ہوئے معبود حقیقی کا قرب و وصال ڈھونڈ ا جائے جس میں رہبانیت کو دور کا بھی دخل نہ ہو۔

عند الضرورت یا غلبہ حال سے ترک دنیا میں بھی حقیقت و معرفت کا وہ دازنہاں ہے جو روحانی زندگی کا پورا پورا
 کہا جاسکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا اور دین کی ہر کامیابی کا راز صرف نفس کشی میں مضمر ہے۔ اس کے برخلاف کامل
 مندی و خواہش اور حرص و ہوا ہی دنیا و دین میں ذیل و غوار کرتی ہے۔ مطالب و مقاصد دینی و دنیوی کے حصول میں
 روٹے اٹکتی ہے۔ اور دنیا کو پریشانوں اور غنول کا گھر بناتی ہے۔ کسی کا دل جس چیز یا ہستی کی طرف راغب ہو
 اور وہ اس رغبت کو دل میں جگہ دے لے تو بس یہی رغبت ناکامی و نامرادی کی بنیادی اینٹ ہے۔ کیونکہ محبوب
 محبوب چیز اور مطلوب ہستی نہیں ملتی یا مفارقت کرتی ہے۔ تو دل میں غم و اندہ کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ جو موجب
 کلفت ہوتی ہے۔ لیکن اس کے برخلاف جس چیز کی آرزو ہو اور اس سے استغناء برتا جائے۔ تو دنیا میں
 غم و اندہ کا سامنا ہی نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے آگے ہفت اقلیم کی بادشاہت بھی کوئی حقیقت نہیں سمجھا
 پس جہاد بالنفس اور ترک دنیا کا مطلب یہ نہیں کہ بھوک لگنے پر کھانا نہ کھائے۔ پیاس لگنے پر پانی نہ پئے
 سردی لگنے پر کپڑا نہ پہنے اور نکاح کی خواہش پر نکاح کرنے سے پرہیز کرے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ کام کئے
 جائیں اور ضرورت کئے جائیں مگر ان کا لگاؤ تعلق الہی میں رکاوٹ نہ ہو۔ کیونکہ طالب بننے سے مطلوب اور
 محب بننے سے محبوب بننا بہتر ہوتا ہے۔ اور یہ وہ راز ہے کہ درویش اس دنیا میں صبر و تحمل و تقویٰ و
 دشمن و دشمنی و برداشت کے ساتھ زندگی گزارنے اور کسی خواہش کے پورا کرنے میں سرگردان و حیران نہیں ہو سکتا
 الغرض وہ شخص صوفی کہلانے کا مستحق اور درویشوں کے گروہ سے ہونے کا اہل نہیں جس نے کتاب اللہ
 پر غور و خوض اور احادیث نبوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فہم و بصیرت سے کام نہ لیا ہو۔ صوفی مشرب علماء کی
 صحبت سے ترک اور ان اہل اللہ و اصحاب علم کی موانست و محالست سے علیحدگی جن کو کتاب و سنت
 میں درک ہے ایک باریک سا نفسانی فریب ہے۔ کیونکہ جاہل صوفی اور تصوف کا منکر و فلول مذہبی چور
 اور مشربی رہنما ہیں جنہوں نے حقیقت نفس سمجھنے کی کبھی گوشش نہیں کی۔ اور اگر وہ نفس کے اقسام و اعمال
 اور اس کے باریک ترین و سادس و خطرات کا علم رکھتے تو یوں بے بسی و بے عنوائی کی زندگی بسر نہ کرتے
 یہ انکی خود اختیاری عجوبہ پرستیاں اور مجموعہ بدعات و منہیات قدیم اسلامی سلوک و طریقت سے انکی
 دوری کا باعث بنتیں۔

فقر اور فقیر

آج مسلمانوں کا مجدد و تعلیمیافتہ سنجیدہ اور حقیقت بین طبقہ پنج اٹھتا ہے۔ کہ نام نہاد، مکار اور فری
 پیروں نے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام اور ذلیل و خوار کر رکھا ہے۔ ان کا وجود اخلاق اور روحانیت
 کے واسطے پر ایک بدناما و عبتہ ہے۔ وہ تعبد و نقل کے علمبردار اور ذمہ دار ہیں۔ ان کے سرور پر
 خدا کا نہیں بلکہ غیر خدا اور نفس کا سایہ ہے۔ قومی ترقی اور برتری کے وہ دشمن ہیں۔ آزادی سے ان
 کو نفرت ہے۔ اپنوں سے بیزار اغیار سے ملاپ۔ اسلام سے بے تعلقی اور تشکیث و کفر سے گہرا
 تعلق ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے انہیں کوئی سروکار نہیں۔ الحب للہ والبغض للہ کی جگہ
 نفسانیت کی حب و بغض ہے۔ محبت الہی اور خوف خدا سے ان کے قلوب یکسر خالی ہیں۔ اور
 استبدادی طاقتوں سے ہر وقت وہ مرعوب ہیں۔ وہ فقر و تصوف اور جہاد و تقدس کا غاڑہ مل کر مسلمانوں
 کے ایمان و دولت پر ڈاکہ ڈالتے رہتے ہیں۔ اندیش حالات ضرورت ہے کہ پچھ پیروں اور صحیح رہنماؤں کی تلاش
 کی جائے۔ تاکہ قوم کی صحیح رہنمائی ہو سکے۔ یہ آواز سے کیوں کے جاتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ چونکہ عوام اگلاں
 نے بزرگی و درویشی اور ولایت کا مفہوم اپنی طرف سے الگ الگ گھڑ رکھا ہے۔ مثلاً کسی کے نزدیک بزرگ وہ ہے
 جو کرامت دکھائے۔ کوئی اس کو دلی جانتا ہے۔ جو دنیا سے قطع تعلق کر کے گوشہ نشینی اختیار کرے۔ کوئی گفتگو
 کا شغف کو پسند کرتا ہے اور کوئی ولایت کا نشان لوگوں کی مراویں پوری ہوتا رکھتا ہے۔ اس لئے فقر و فقیری اس
 مسئلہ میں سخت طعن نہیں ہیں۔ بلکہ فہم و عقل کی یہی کجروی اور گمراہی بھی مستحق طعن ہے جس نے مسلمانوں کو صراط
 مستقیم سے ہٹا کر اغراض و مناسبات کی یافت اور حصول کے لئے صحیح و غلط کی پہچان سے دور چھینکا ہے۔ اور
 یہ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ ہم اہام و جہل کی تائید میں بزرگی کا تقدس کا نور کیونکر ڈھونڈ سکتے ہیں۔ جبکہ اس مسئلہ میں ہمارا
 معیار ہی غلط ہے۔ ان کو تو چاہئے تھا کہ وہ قرآن و حدیث کی ضیا پاشیوں میں کسی مرد خدا کی پاکیزہ حیات کا

اور اخلاق و روحانیت کی بندیلوں میں معرفت الہی کا طور پانے کی سعی کرتے۔ کیونکہ ہر ارشاد حضرت خواجہ ابوالحسن ندوی علیہ اعظم السلامات فی زمانہ شایع ان عالمی تعلیم پر علم و عارف یتطرق عن حقیقتہ علیہ السلامات سے ہمارے زمانے میں دو چیزیں ہیں۔ وہ عالم باعمل جو اپنے علم کے ساتھ صحیح عمل بھی رکھتا ہو۔ اور وہ جو حقیقت کی بنا پر بات کرتا اور بولتا ہو، مگر یہ نہیں ہوا کیونکہ جن کو اپنی ہی بصارت و بصیرت جواب دے چکی ہو۔ کیونکہ صحیح راہ تلاش کر سکتے ہیں۔ جبکہ لعن و طعن کا ذمہ دلوہ بجائے اپنی غلطیوں میں گمراہ انتخاب کے بغیر اشتہار صحیح صلحا اور سچے فقراء عمل، فقراء جمال و پیران بجالا کر دیکھ کر حقیقی فقراء کو مطعون کر لیتے ہیں۔ اور اپنی ہی غلطی سے جماعت کی جماعت پر زبان طعن کھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ دنیا میں ہمیشہ صادق و کاذب دونوں ہی قسم کے لوگ ہوتے آئے ہیں۔ صادقین اپنے صدق کے ماتحت اور کاذبین اپنے کذب کے ماتحت کام کرتے ہیں۔ پھر اگر کوئی کوٹھو مع الصدقین پر عمل نہ کرتے ہوئے کسی مکار کے جال اور فریب کے جال میں جا پھنسے تو کیا یہ صادقین کا قصور ہے۔ یا تلاشی کی حقیقت ناشناسی اور بیگانہ نظری کا جس کو وہ اپنی انسانی تحقیق اور اپنا سب سے بڑا کمال سمجھتا ہے اس کی اپنی ہی فہم و عقل کی پستی اور کوتاہی نے اس کی خالص اسلامی ذہنیت، مستقیم نظر اور غیر منحرف دماغ پر قبضہ کر لیا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے۔ کہ آج اس کو تصویر کا ایک سُرخ دیکھتے ہوئے کوئی مقبول بزرگ نظر نہیں آتا اور اس پر سب سے زیادہ اندھیر گردی یہ ہے کہ ہماری قومی آدائیں اخبارات وغیرہ بھی وہ طریق تشہیر و اشاعت اختیار کر چکے ہیں۔ کہ ان کے نزدیک جال و ناقابل پیرول کی پردہ دری تو فرض اور جزو ایمان بن چکی ہے (اور غبی بھی چاہئے) مگر عوام کو حقیقت کی جانب متوجہ کرنے کی توفیق ان کو بھی حاصل نہیں ہوئی۔ اور جن پر طعن کر رہے ہیں۔ بل حقیقت کے اغراض سے خود فہم و ادراک میں ان سے بدتر ہوئے جاتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یا تو ان کی بدعتیگی اس چیز سے مانع ہے کہ بزرگان دین سے لگاؤ کو جائز سمجھیں۔ یا ان کی نگاہ تفرقہ ساز و فتنہ پرداز کو کوئی برگزیدہ، سچا، متبع شریعت اور صحیح بزرگ نظر نہیں آتا۔ جس کی صداقت کا رنگ وہ بطالت پرستی کے مقابلہ میں پیش کر سکیں۔ کیا کوئی شخص اگر زید کو یہ کہدے کہ تیرا کان کتا لے گیا ہے۔ تو اسکو کتے کے پیچھے دوڑنے کی بجائے پہلے اپنے کان کا ٹوٹل لینا زیادہ مناسب نہیں آتا۔

حکایت

ایک بزرگ تبلیغ دین کے سلسلہ میں کہیں تشریف لے گئے، تو ایک شخص ان کی درویشی کا جائزہ لینے اور

پرنکٹے کو وہے کی تاروں کا بنا ہوا ایک گورکھ دھندا ان کے سامنے لے آیا اور کہنے لگا۔ اگر آپ فقیر ہیں تو اس گورکھ دھندے کو کھول دیجئے۔ فقیر صاحب نے جواب دیا کہ میں نے فقیر ہونے کا دعویٰ کیا ہے، گوارہ ہونے کا نہیں کیا اس بات یہ ہے کہ مدعی کو اس کے دعوے میں تو پرکھا نہیں جاتا۔ اور اس کی درویشی کی کسوٹی سمجھی جاتی ہے۔ اے کافر۔ مال حرام کا حصول، پرانی عورتوں کی دستیابی۔ مغویہ عورتوں کی نشان دہی۔ اسرارِ سرودھ کی خرید و فروخت۔ درویشی کا اظہار گمشدگی، اولاد کا نہ ہونا اور عملیات حسب و بغض کی کامرانی، تو تیسرے کہ یہ کام ایک باخدا درویش کی دعوت میں شامل ہیں۔ اگر میں تو کہاں تک اور اگر نہیں تو اس کام کے کر نیوالے نجوی، ربلی، کچھندی، جوگی، مکار، ہر وہ بے بھی رنگ و روپ اختیار کر سکیں گے وہ وہ ہوگا جس کے شب میں عوام فریب کھا جائیں۔ اور وہ رنگ صرت حق پرستوں کا رنگ ہے۔ کیونکہ ان ضروریات کے متمنی درویشوں کے بجائے نہ ایڈیٹران اخبار کے پاس جائیں اور نہ برہمیوں کے پاس اس لئے کہ کوئی ایڈیٹر صاحب کسی سیاہ پوش سے مل کر اتنا کر سکتے ہیں کہ کسی موٹل یا غیبی روح کا روپ دھار سکیں۔ مگر کسی مرد خدا کا روپ دھارنے سے وہ بھی قاصر رہتے ہیں۔ تو تپہ چلا کہ عوام الناس کو تحقیق میں متاظم لگتا ہے۔ اور اپنی مطلب برآری کے لئے ان کا نفس ان کو ہر ایسے شخص کے درویشوں سے جانتا ہے جس کو وہ تمیز نہیں کر سکتے کہ یہ کون ہے۔ کوئی جرائم پیشہ کامرغہ ہے جو اپنے افتائے جرم کے ثبوت سے درویشی وضع بنا رہا ہے۔ یا کوئی کارساز کا ملازم ہے۔ جو مجرموں کی تلاش کے لئے اس رنگ میں آئے ہوئے ہے۔ کیونکہ ہر عیار و مکار، ہر فقیر صورت اور حقیر سیرت ان کو اپنے مطلب کے پیش نظر قلب زماں اور خوش دو مال ہی دکھائی دیتا ہے۔ اور وہ ہر زرد و چکیلی چیز کو سونا سمجھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ باخدا اولوالعزم حضرات کی غلطی نہیں بلکہ ان کی احوالانہ نگاہ کی اپنی غلطی ہے۔

تعریف | فقیر یہاں پر مختلف بزرگان عظام کی تحریرات سے فقر و فقر کی تعریف لکھتا ہے جس سے یہ پتہ چل جائے کہ فقیر کون ہوتا ہے۔ اور فقیر کس کو کہتے ہیں۔ یا خود اولوالعزم فقراء کے نزدیک اس درجہ کا اہل کون ہے۔ اور فقیر کون کون صفات سے موصوف ہونا چاہئے۔ قرآن کریم اور احادیث نبی روت و رسم کو مطالعہ فرمائیے تو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کریم جل شانہ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نزدیک برگزیدہ بزرگ اور ولی صوفی اور پیروہ ہے، جو متبع شریعت ہو۔ جس کے اقوال اور افعال قرآنی معیار پر پورے اترتے ہوں

جو ظاہری اور باطنی ہوا اس سے علم و ادراک کو جمع کر کے آگے پیش کیا کرتی ہے۔ اور اسکو نفسِ ملہمہ کہتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ نفسِ مظہرہ کا تعلق ان انبیاء علیہم السلام اور اولیاءِ رکائین و اصفیاء و اصفیاء سے ہے۔ جو خدا کے ذکر و محبت میں مطمئن رہتے۔ اور دسویں و خطرات کی کشاکش سے مخلصی پاجاتے ہیں۔ اور نفسِ ملہمہ صلیحہ مومنین اور نیکو کلام سے متعلق ہے۔ اور نفسِ لوامہ ان آداب گنہگاروں اور نادمِ تقصیر داروں کا نفس ہے جو ذرا سی لغزش سرزد ہوئے پر بھی اپنے آپ کو شدید ملامت کر کے ہمیشہ کے لئے اس فعل بد سے توبہ کر جاتے ہیں۔ اور نفسِ امارہ کفار و فجار اور کفر و نفاق کا نفس ہے جو ہر لحظہ معصیت کا طالب اور فسق و فجور پر غالب رہتا ہے۔

حضرت اعظمیؒ فرماتے ہیں الفقیر هو المفاقد الاشیاء یعنی فقیر وہ ہے جس کے پاس کوئی شے نہ ہو۔ شیخ ابو جعفر احمد بن حمدانؒ فرماتے ہیں الفقیر من انقطع الی اللہ علی الحقیقۃ ان لا یورد علیہ ما یشغلہ عنہ یعنی فقیر وہ ہے کہ اس پر وہ باتیں نہ آئیں جو اس کو خدا کے ہاں سے روک دیں۔

حضرت ابوبکر بن ابی سعدانؒ فرماتے ہیں الفقیر هو المفاقد الطریق الاسباب فقد السبب ارجا لہ اسم الفقر و مستعمل لہ الطریق الی السبب یعنی فقیر وہ ہے جو اسباب کے ساتھ نکال لے سبب سے گزر رہا فقر کے نام کا موجب ہے۔ پھر اس کو مستبب سے مستبب کی جانب راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت منظر کرمانشاہیؒ فرماتے ہیں فقیر وہ ہے کہ خدا کی طرف اسکی کوئی حاجت نہ ہو۔ کیونکہ اس کی تمام حاجت وہ خود ہی ہے اور بس۔

عبد اللہ بلایانؒ فرماتے ہیں کہ فقیر وہ ہے جو کسی سے رنجیدہ نہ ہو۔ کیونکہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہے۔ ابو عبد اللہ ترمذیؒ فرماتے ہیں الفقیر الذی رمن لہ دیکن لہ و سئل لہ المیہ خیر یعنی فقیر وہ ہے جس کا وسیلہ خدا کی طرف اس کے سوا اور کوئی نہ ہو۔

حضرت مقری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الفقیر الصادق الذی لا یمکن لک کل شئی ولا یمکن لک لہ شئی بچا فقیر وہ ہے کہ کسی شے کا مالک نہ ہو اور اس کا کوئی مالک و وارث نہ ہو۔

حضرت عبد اللہ نیوریؒ فرماتے ہیں کہ فقیر وہ ہے کہ خدا و اس پر سلام بھیجے اور فقر ہی دین و دنیا کے بادشاہ ہیں جو خوشی کی جانب جلدی دوڑ گئے ہیں۔

حضرت ابو منصور معمرؒ فرماتے ہیں الفقیر عزیر یعنی فقیر معزز و غالب ہوتا ہے۔

حضرت شیخ گورگانیؒ فرماتے ہیں کہ فقیر وہ ہے جو کپڑے کو درست پیوند لگا سکے۔ یعنی فقر کے لئے نہ زینت کیلئے اگر اٹل سیا جائے تو سیدھا ہی سمجھا جائے (۲) سچی بات کے اور نہ یعنی حال سے سنے نہ خودی سے۔ اور حق و سچی سے اس میں تصرف کرے نہ خوش طبعی سے (۳) سیدھا پاؤں زمین پر رکھے یعنی وجد کے ساتھ نہ مین پر مارے نہ لہو کے ساتھ۔

حضرت عبد اللہ مختارؒ فرماتے ہیں کہ فقیر وہ ہے کہ اس کے تمام ظاہری اعمال و اقوال شریعت کے مطابق ہوں اور باطن میں ایسا ہو کہ اس میں غیر کی بونہ پائی جائے۔

حضرت خواجہ محمد یار ساؒ فرماتے ہیں کہ فقیر شرعی کی پابندی سے فقیر بنتا ہے۔ اس کے کھانے میں اوسط درجہ کی عافیت ہوتی ہے۔ وہ دو عشاقوں کے درمیان سوتا نہیں۔ اور صبح اس قدر پہلے اٹھتا ہے کہ اس پر کسی کو اطلاع نہیں ہوتی توجہ سے اپنی طرف ہونا اور خطرات کی نفی کرنا اور فضول باتوں سے سکوت کرنا اور اس کا شیوہ ہوتا ہے۔ حضرت جنیدؒ فرماتے ہیں کہ فقیر وہ ہے کہ اگر کبھی نظر کرم فرماوے تو پھپھول کو پہلے سے ملاوے۔ ان برت عین من الکوم الحقت الاحقین بالسا بقین یعنی اگر کرم کی نظر ظاہر ہو جائے تو بالواسوں کو مقبولوں کے ساتھ پھپھولوں کو آگے جانے والوں کے ساتھ ملاوے۔

شیخ سعد الدین کاشغریؒ فرماتے ہیں کہ فقیر وہ ہے کہ جس کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی نہیں اس سے وہ سرزد نہ ہو۔ اور جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوا۔ اس میں نہ پایا جائے اور صفات نبویہ سے موصوف ہونے کے سبب حق سبحانہ تعالیٰ کے تقرب کا مظہر بن جائے اور خدائی تقرب سے مستعد لوگوں کے باطن میں تقرب کرے اور اپنے آپ سے پورے طور پر خالی ہو کر حق سبحانہ تعالیٰ کے مقصود کے لئے کھڑا ہو جائے۔

حضرت عین القضاۃؒ فرماتے ہیں کہ فقیر وہ ہے جو علوم ظاہری و باطنی سے بے بہرہ نہ ہو۔ جاہل اور بے علم فقیر ہر حالت میں شیطان کا قتل ہوتا ہے۔ اور اس سے ہر لحظہ خلاف شریعت حکم پہنچنے کا امکان رہتا ہے۔

شیخ محمد الدین بغدادی فرماتے ہیں۔ فقیر وہ ہے جس کو سوائے متابعت حبیب مطلق صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پسند نہ آئے۔ اور جس فقیر کو حضور علیہ السلام کی متابعت بڑھ کر ہے وہ درجہ میں سب سے بڑھ کر ہے۔ حضرت احمق محمد ہرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کہ فقیر وہ ہے جس کو دنیا اور اپنے نفس کی لذت سے کچھ بھی میلان نہ ہو۔ اور وہ چیز جو نفس کے مزہ کے متعلق ہے اس کی زبان سے بصورت طلب و تمنا نہ نکلتی۔ نہ بند سے پیار نہ رکھے اور دوائی پر دفعیہ مرض کے متعلق شافی ہونے کا گمان نہ کرے۔

شیخ ابو الحسن شاذلیؒ فرماتے ہیں کہ فقیر وہ ہے جس میں یہ چار وصف پائے جائیں۔ چھوٹوں پر رحم رکھنا کی تعظیم، نفس سے انصاف چاہنا اور اپنے لئے انصاف کو چھوڑ دینا۔ جس فقیر میں نہ ہلوہ مٹی ہے۔ فقیر مولف کتاب ہذا ابو الفیض قلندر علی سہروردی لکھتا ہے کہ فقیر وہ ہوتا ہے جو مرید کو اپنی توجہ و تصرف سے حضوں میں تو مطمئن رکھے اور غیبت میں نقد نفس سے محفوظ کرے۔ اپنے اخلاق و اسباق سے اراد و تمنا کی ایسی تربیت کرے کہ اس کے باطن کو اپنی توجہ سے مشرف اور اپنے نور و شراق سے منور بنا دے۔ اور اگر غیبت سے قبل لوح محفوظ سے اس کی ارادت اور بیعت کا ثبوت نہ پائے تو اس کو یہ کم کر رخصت دیدے کہ میرے پاس کوئی خدمت کا وظیفہ نہیں رہا۔ جس پر تم قیام کر سکو۔ یہاں یہ ذکر کر دینا بے جانتہ ہو گا۔ کہ تو درویش میں چار قسم پر کام کرتی ہے:-

اول القانی | ذرا سایہ شیخ کے مرید کا حاضر ہو کر توجہ پیر کے ساتھ ہر دوسرے سے محفوظ رہنا۔ اور اس کا ستارہ اثر انداز ہونا جیسے مکان کا سایہ، یہ القانی کہلاتی ہے۔ یعنی بیت کے بعد اراد و تمنا شیخ کے سایہ میں اس طرح مصنون و محفوظ ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی شخص مسقف پختہ مکان میں دھوپ آندھی برسات و دیگر حوادث سے حفاظت میں ہوتا ہے۔ اس کو شیخ کامل کی اس توجہ کی برکت سے فتنہ نفسانیہ و دوسرے شیطانیہ کا ڈر نہیں رہتا۔

دوئم اتحادی | وہ ہے کہ شیخ اور اراد و تمنا کی مجلس متحد ہو۔ ایک مقام معین پر شیخ توجہ دینے کے لئے اور مرید توجہ لینے کے لئے آمادہ ہو۔ دونوں کا خیال اور ارادہ ایک ہو۔ جیسے چکروہ اور چکوی نو مادہ جن کے لئے مشہور ہے کہ وہ اولاد پیدا کرنے کے لئے جفت نہیں ہوتے۔ بلکہ

ایک دوسرے کے سامنے صرف متحد خیال ہو کر اس نیت پر مجتمع جاتے ہیں تو مادہ صرف خیال ہی سے بوجھل ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی مرید بھی شیخ کی اس توجہ سے حصہ معرفت پالیتا ہے۔ کسی ہندو صوفی کا قول ہے۔ شعر ریت پر پت پریم کس چکوا کرے دھیان۔ یعنی ہو کے سنگرے تب پاوے بھگوان

سوم الصالی | وہ یہ ہے کہ شیخ اور اراد و تمنا میں کوئی ہری طور پر ہزاروں کوس کی مسافت ہو مگر مرید کے مجاہد سے اور شیخ کی مہربانی سے فیض ان باطنی اراد و تمنا کو ہر لحظہ متعلق طور پر ایسے پہنچتا رہتا ہے۔ جیسے دیہاکا پانی کھیتی کو بغیر انقطاع کے ملتا رہتا ہے۔ اور وہ سرسبز و شاداب ہوتی رہتی ہے۔ یعنی دریا کہیں ہوتا ہے اور کھیتی کہیں۔ مگر پانی کے مسلسل پہنچنے سے کھیتی کی سیرابی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔

چہارم انعکاسی | وہ یہ ہے کہ فیضان معرفت اراد و تمنا پر اس طرح جلوہ گر ہوتا ہے جیسے سورج آسمان پر ہوا اور دھوپ زمین کے پانی پر پڑے اور اس کا عکس مکان کے اندر پایا جائے۔ یہ اکثر اوقات اس وقت ہوتی ہے۔ جب مرید براہ راست انوار و تجلیات الہیہ کے بے حجابانہ پانے کے لئے بقیار ہو جسکی بہترین مثال سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ ایزدی میں جب دیدار بے حجابانہ کی تمنا کی تو حکم ہوا کہ تو نہیں دیکھ سکتا۔ دیکھنے کے لئے میرے اور اپنے درمیان پہاڑ کو تجلی گاہ بنا لے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور تجلی آئی پہاڑ سے انعکاسی طور پر موسیٰ علیہ السلام پر پڑی۔

ولایت اور ولی

قرآن کریم کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اعمال صالح اور کارہ باریہ کے لحاظ سے دو بالکل مخالف و متضاد گروہ دنیا میں ہوتے چلے آئے ہیں۔ اور کتاب اللہ نے مختلف ناموں سے ان دونوں جماعتوں کا ذکر کیا ہے جن میں سے ایک کا نام اولیاء اللہ دوسری کا نام اولیاء الشیطان ہے۔

قرآن کریم میں ۳۲ سے زیادہ مقامات پر ایک ایسی جماعت کا ذکر ہے جس نے اپنے دلوں کو حق کے قبول کے لئے مستعد کر لیا ہے۔ اور اپنی تمام قوتوں اور جذبول سے اللہ کریم اور اسکی رضا و صداقت کو چاہنے والی ہے۔ اس لئے اللہ نے اس کو اپنا دوست کہہ کر پکارا ہے اور اپنا ساتھی بنالیا ہے۔ جیسا کہ اللہ فرماتا ہے اَللّٰهُ وَلِیُّ الْمُؤْمِنِیْنَ کا ارشاد ہے پھر کہ مدعیان باطل اور اولیاء الشیطان کو بھی مقام دنیا میں دعویٰ ولایت کی جرأت ہو سکتی تھی۔ اس لئے اس جماعت اولیاء اللہ کے لئے ایک شرط لگا دی گئی اور وہ اس لئے نہیں کہ موت کو پکار کر اپنی محبت الہی کا ثبوت دیں یا موت کو پکارنا ان کی ولایت کی شہادت ہے۔ بلکہ مقصود یہ ہے کہ مطلوب کے حصول کے لئے موت کی تمنا کرنا ایک انتہائی جذبہ طلب و محبت ہے۔ تاکہ سچے اور جھوٹے کی پہچان ہو جائے۔ لہذا فرمایا۔ قُلْ یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ هَادُوْا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِیَاءُ اللّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمُوتُوا الْمَوْتِ اِنَّكُمْ تَصِلُوْنَ قَبْرِیْنَ ط اے میرے محبوب یہودیوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم کو کس بات کا دعویٰ ہے کہ تم لوگوں میں سے صرف تم ہی اللہ کے ولی اور دوست ہو تو اس کی آزمائش یہ ہے کہ خدا کی راہ میں موت کی آرزو کرو اور اگر تم سچے ہو گے تو ضرور ایسا ہی کر دے گے۔ اگے فرمایا۔ وَلَا یَقْتُوْنَهٗ اَبَدًا اِلَیْمًا تَذٰمَّتْ اَیْدِیْہُمْ وَاللّٰهُ عَلِیْمٌ بِاَلْظٰلِمِیْنَ ط اور ہر گز تمنا نہیں کریں گے وہ بسبب اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے اور اللہ ایسے بد عمل اور فاسقوں کو جاننے والا ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ کے دوستوں کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ جب انہیں جان دینے اور زندگی اور اسکی لذتوں سے دست بردار ہو جانے کی دعوت

دی جاتی ہے تو وہ لبتیک کہتے ہوئے اس طرح دوڑتے ہیں گویا بھوکوں کو غذا اور پیاسوں کو پانی کی پکار سنائی دی۔ پر جو جھوٹے ہیں اور اللہ کی ولایت سے محروم۔ وہ اس تمنا و عمل سے انکار کر دیتے ہیں اور یہ ان کے جھوٹے ہونے کی مہر ہے جو انہوں نے اپنے آپ پر خود لگا دی ہے۔

پس فرمایا کہ خدا کے دوست اور ولی وہ ہیں۔ جو اس کے لئے اور اس کے کلمہ حق کے لئے خون نہانے جان دینے اور اپنے آپ کو مہلک مشقتوں میں ڈالنے اور زندگی کے عیش و آرام سے محروم ہونے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔

پھر ان کے مقابلہ میں ایک دوسری جماعت بھی ہے۔ جو اپنے خواص و اعمال میں قطعاً اسکی ضد ہے قرآن کریم نے اسے اولیاء الشیطان سے تعبیر فرمایا ہے۔ کیونکہ قرآن کی اصطلاح میں وہ تمام قوتیں جو تعلق الہی اور رشتہ حق و صداقت کی مخالفت ہیں اور ابلیس کی اطاعت میں کام آنے والی ہیں وہ سب شیطانی کہلاتی ہیں۔

پس جو لوگ راہ حق و عدل سے ہٹ کر اعمال باطلہ کی تاریکی میں گم ہو گئے ہیں اور اللہ کریم جل و علا شانہ کا رشتہ ان کے ہاتھوں میں نہیں رہا۔ وہ خواہ کسی حال اور کسی شکل میں ہوں درحقیقت شیطان کے ولی اس کے پستیا اور اسکی بادشاہت کے غلام ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔ اِنَّ جَعَلْنَا الشَّیَاطِیْنَ اَوْلِیَاءَ لِلَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ یعنی ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا ولی بنا دیا ہے جو ایمان سے محروم ہیں۔

پس ایک طرف اولیاء اللہ ہیں اور دوسری طرف اولیاء الشیطان۔ گویا ایک جماعت اپنے تئیں اللہ کی راہ میں قربان کر نیوالی ہے اور دوسری شیطان کی اطاعت میں جنگ و جدال کرنے والی۔ جو کامیابی اور فلاح سے دور اور ہر میدان عمل میں گھٹائے کی مستحق ہے۔

ان دونوں جماعتوں میں ایک بڑا فرق اور حقیقی فرق یہ بھی ہے کہ اولیاء اللہ ایسے عہدیں پیدا ہوتے ہیں جب کہ حق اور پچائی محدود اور باطل و فساد عام ہوتا ہے اور مگر ای کی تاریکی اس طرح پھیل جاتی ہے کہ کوئی گوشہ متور نہیں رہتا، پھر ان پاکبازوں کے لئے خدا کا ہاتھ چمکتا ہے جو تاریکیوں سے نکال کر نور کے میدان میں لے جاتا ہے۔ مگر اولیاء الشیطان پہلے سعادت و ہدایت کی وادیوں میں سفر کرتے ہیں۔ بعد کو شیطان انہیں سعادت و ہدایت سے نکال کر شقاوت و ہلاکت کے جنگل میں دھکیل دیتا ہے، جہاں وہ ٹھیکے ہیں اور ان

کے قلوب فاسیہ میں یہ گمان پیدا کر دیتا ہے کہ تم ہی حق و صداقت پر ہو، اور صراطِ مستقیم ہمارے ہی سامنے ہے یہاں سے واضح ہو گیا کہ حق اور باطل، نور اور ظلمت، کفر اور ایمان کی حقیقت تب ہی سمجھ میں آئے گی۔ جب راہ نمائی کے لئے خدا کا ہاتھ چمکے اور اپنے ستارے کی نگاہ کو منور کر کے اسے اپنا دلی بنائے۔ بغیر اسکی رحمت اور انکشاف کے اس حقیقت معرفت الہیہ کو پانا محال بلکہ مشکل ترین عمل ہے۔ جن کو اس نے ظلمتوں سے نکال کر نور میں لانا چاہا ان پر اپنے نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی کتاب قرآن کریم کا راز کھول دیا جس نے اس کو زمین کی معرفت حاصل کر لی اور اسکی غلامی کا قلاوہ گلے میں ڈال لیا۔ وہی ولی اللہ بنا اور جس نے اس نور اس رحمت اس کس پرانیت اس سعادت سے منہ موڑا وہ ولی شیطانی اور جہنمی ہوا۔

کیونکہ اس جہانِ عمل میں معرفت الہی کی تمام راہیں تمام تعلیمیں اور تمام دروازے بند ہو چکے ہیں جو آدم علیہ السلام سے مسیح علیہ السلام تک کھلے تھے اور اب صرف ایک ہی شاہراہ اور ایک ہی بڑا دروازہ ایک ہی معرفت الہی کی صراطِ مستقیم ہے جو مدینہ طیبہ سے ہو کر عرشِ اعظم پر جاتی ہے اس کے بغیر راز الہی کا پانا محال اور دہرا الہی تک رسائی ناممکن ہے۔ جس نے پایا اسی راہ سے پایا۔ اور جس نے پانا ہے اسی راہ سے پانا ہے۔ اس کے بغیر راز و نیاز کا دعویٰ ایک کھلی بطلان اور اس کے اتباع کے علاوہ ولایت کا مدعی ہو نامرغ ہلاکت ہے۔ کیونکہ بندہ اطاعت رسالت و اتباع شریعت اور ترک بدعت کے بغیر تقرب الی اللہ کی منزل میں کوئی حیثیت پیدا ہی نہیں کر سکتا۔ گوئی نہ بعض وہ لوگ پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے بغیر کسی فطری اور قدرتی مجبوری کے احراف شریعت اور استخفاف سنت کا نام طریقت رکھ لیا ہے۔ اور اپنی نفسانی خامیوں پر ان الفاظ سے پردہ پوشی کر کے اپنا وقت گزار رہے ہیں کہ قانون شریعت اور چیز ہے اور طریقت و ولایت اور چیز ہے۔ مگر ان کا یہ نظریہ اندر انکشاف و اجتماع قطعاً غلط ہے۔ اور وہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ دراصل شریعت اور طریقت حقیقت اور معرفت کے الفاظ کس مفہوم پر وضع کئے گئے ہیں۔ اور یہ اپنے معانی کے لحاظ سے کس کس محل پر وارد ہوتے ہیں۔ اور کن کن مطالب کو ادا کرتے ہیں۔ اگر وہ سمجھ سکتے تو اس فریب نفس میں مبتلا نہ ہوتے۔ اور اگر عام فہم الفاظ میں ان کی کیفیت کو سمجھنے کی تہذیب کرتے تو بہت جلد سمجھ میں آ سکتی جس پر کسی زیادہ دماغ سوزی کی ضرورت بھی محسوس نہ ہوتی۔ مثلاً شریعت کسی شے کے وجود میں آنے کو کہتے ہیں اور اس کا طریق استعمال طریقت کہلاتا ہے۔ اس طریق استعمال کے بعد اس سے اس کی غرض کے ماتحت نفع

اٹنا حقیقت ہے۔ اور اس نفع کا نتیجہ جو انسانی ضرورت کیلئے پیدا ہوتا ہے وہ اسکی معرفت ہوگی۔ اب جو شخص ایک شے کی پیدائش ہی کا قائل نہیں۔ وہ اسکی معرفت کیلئے کیوں میدانِ سعی میں قدم رکھے گا۔ مثال کے طور پر ایک کرسی یا میز کو لے لیجئے۔ اس کا عام لکڑی کی حالت سے کرسی کی شکل میں آنا اور ایک خاص ضرورت کے ماتحت آنا شریعت کہلاتے گا۔ پھر اس کو یہ سمجھنا کہ اس کا طریق استعمال کیا ہے اور کس غرض کے لئے بنائی گئی ہے یہ طریقت ہے۔ پھر اس پر غور کرنا کہ اس کا کام کیا ہے اور اس کام کے بعد کام کا انجام اور راحت و آرام پانا اور ایک آخری نتیجے پر پہنچ جانا یہ معرفت ہے۔ ایک انسان جب بذاتہ کرسی کی ساخت ہی کا قائل نہیں اور اس کے نتیجے کے طور پر راحت و آرام اور سرور و عیش کا متمنی ضرور ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص عمر بھر مدرسے سے بھاگا رہے اور لوگوں کی ایم۔ اے کی ڈگریاں دیکھ کر اپنے لئے ڈگری کی تمنا کرے۔ ایسا خیال است و محال است و حیل۔ مزید کیفیت ان تیشدات سے معلوم کیجئے کہ شریعت اتباع ہے۔ اور طریقت انقطاع۔ حقیقت اطلاع اور معرفت متاع۔ یا شریعت بندگی ہے اور طریقت ترک خودی حقیقت وصال اور معرفت کمال۔ یا شریعت فرمانبرداری ہے اور طریقت غیرے بیزاری حقیقت دوست سے برتر برداری اور معرفت اپنے آپ سے ہشیاری۔ یا شریعت عطا ہے اور طریقت فنا حقیقت بقا اور معرفت فنا۔ یا شریعت بشیر اور طریقت بنہیر۔ حقیقت مسکے اور معرفت روشن خالص ہے۔ پھر وہ انسان جو سرے سے دودھ ہی کی ضرورت محسوس نہیں کرتا اس گھی سے کہاں تک واسطہ ہو سکتا ہے۔ گویا شریعت ہی ایک وہ چیز ہے جس نے ہستی باری تعالیٰ کا سبق دیا ہے۔ اور اسکی تلاش اور جستجو کے اصول و قواعد سمجھائے ہیں۔ مخلوق پرستی سے نکال کر مروتی پوجا اور نفس پرستی چھڑا کر بھگتے ہوئے انسانوں کو ان کے خدائی حوالہ سے شتا سا ہونے کی دعوت دی ہے۔ گویا توحید الہی کی اصل و اساس ہی شریعت ہے طریقت اس شریعت کے فروغ و موافق عمل کرنے اور چلنے کا نام ہے۔ یعنی بغیر شریعت کسی شے کی ظاہری صورت کے اس کی حقیقت کا مدعی ہونا بے بنیاد اور لالچ یعنی عقیدہ ہوگا۔ شریعت پر چل کر اور طریقت حاصل کر کے حقیقت پر پہنچ سکے گا۔ جب شریعت کے اصولوں کو اپنا کر اور طریقت کو اختیار کر کے تلاش حق میں تجسس نہ ہوگا وہ اس کی حقیقت پر کیونکر پہنچ جائیگا۔ اور کس طرح حقیقت کے مقام کو پا کر اس کی پہچان کرے گا۔ جس کی اس کو تلاش تھی۔ اور کیسے وہ عارف باللہ یا معرفت یافتہ کہلائے گا۔ گویا شریعت نے جس نظریہ کو اس کے سامنے پیش کیا تھا طریقت

پہلے قدم اٹھا کر حقیقت سے واقف ہوتا ہوا مطلوب کی معرفت پر اس کی تکمیل ہو جائے گی۔ اگر کوئی مدعی کاذب ہو تو
الہی کا تو دعویٰ دار ہے اور شریعت غر کا منکر تو وہ اپنے دعویٰ فقر و محبت میں بھونٹا ہے۔ ایسے لوگ خود نام و
مردوں کے باہر ہوتے ہیں اور عوام کو یہ کہہ کر فریب دیتے ہیں کہ فلاں بزرگ غیر شرع تھے، نماز کے پابند
تھے، روزہ نہ رکھا کرتے تھے، تکلفات شرعیہ سے بے نیاز تھے۔ ہم بھی ان ہی کے متبع ہیں۔ اس سے
ہم پابند شرع نہیں۔ حالانکہ یہ محض فریب نفس اور بے کجی کی گفتگو ہوتی ہے۔ کسی کے غلبہ حال کی کیفیتوں کی
ایک نفس پرست جو غلبہ حال سے دور کا تعلق بھی نہیں رکھتا اپنے واسطے اور اپنی نفسانی شرائط کے واسطے
دلیل نہیں لاسکتا۔ وہ وہ لوگ ہیں جنکو شریعت نے مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ اور سوائے مغلوب الحال بزرگوں
کے کوئی شخص اتباع شریعت سے انکار کرنے کا استحقاق نہیں رکھتا۔ اور نہ خلاف شرع جاکر ان
طریقیت سے اپنے آپ کو شمار کر سکتا ہے۔ یہاں شریعت اور طریقیت کے فرق پر اسی نظریے کے
ماتحت ایک نظم ملاحظہ ہو۔ پیر سنان العصر حضرت اکبر الہ آبادی نے لکھی ہے:-

نظم شریعت اور طریقیت کیا ہے؟

سودو ہی لفظوں میں مجھ سے یہ راز
شریعت و ضو ہے، طریقیت نماز
طریقیت شریعت کی تعمیل ہے
طریقیت عبادت کی تکمیل ہے
شریعت بحکم و طریقیت بدل
کہ معنی سے کر دے تجھے متصل
شریعت میں آثار راہ خدا
طریقیت میں رفتار راہ خدا
شریعت شریعت سے ہے صفت بصر
وہ ہے مروج دریا، یہ دریا میں کف
شریعت سے ہے ظلمت کفر دور
طریقیت میں فطرت کا ظاہر ہے نور
شریعت کرے گی بصیرت کو صاف
طریقیت میں حسب مذاق انگشت
شریعت تو اک عام قانون ہے
طریقیت کا اک خاص مضمون ہے

شریعت میں لازم اطاعت ہوئی
طریقیت میں شرط ارادت ہوئی
شریعت تو ہے ویدہ نور ہیں
طریقیت بنی روح کی دور ہیں
شریعت ہے اک شمع محفل فروز
طریقیت ہے اک شعلہ دہم سوز
شریعت ہے مہر سپہر پہلے
طریقیت کا رخ سوئے حب خدا
شریعت ہے جان اور طریقیت نشاط
طریقیت منزل طریقیت رباط
شریعت غذا ہے طریقیت دوا
طریقیت چمن ہے طریقیت ہوا
شریعت عبادت ہے اللہ کی
طریقیت محبت ہے اللہ کی
شریعت کی خدمت کما سب سے لگاؤ
طریقیت کی لذت پے من یثاؤ
شریعت میں ہے ناز و جنت کا رنگ
طریقیت میں ہے وصل و فرقت کا رنگ
شریعت کتابوں کی ہے محتمل
طریقیت میں تو کیوں الجھ
شریعت کو ہوں میری درست
طریقیت بجز خدمت خلق نیست
محال است سعدی کہ راہ صفا
نہ ہو اہل اس کا تو کیا اس کی قدر
شریعت میں دین اور ایمان ہے
طریقیت سے عزت شریعت میں ہے
شریعت میں تاکید ضبط نفوس
طریقیت قدم ہے شریعت ہے راہ
شریعت در محفل مصطفیٰ
طریقیت در محفل مصطفیٰ
شریعت میں ہے قیل و قال حبیب
طریقیت میں محو جمال حبیب
طریقیت میں شرط ارادت ہوئی
طریقیت بنی روح کی دور ہیں
طریقیت ہے اک شعلہ دہم سوز
طریقیت کا رخ سوئے حب خدا
طریقیت منزل طریقیت رباط
طریقیت چمن ہے طریقیت ہوا
طریقیت محبت ہے اللہ کی
طریقیت کی لذت پے من یثاؤ
طریقیت میں ہے وصل و فرقت کا رنگ
طریقیت میں ہے دریں الواح دل
وہ قرآن ہے اور یہ اسکی سمجھ
مگر قول سعدی نہایت ہے چست
بہ تسبیح و سجاده و دلق نیست
تو آں رنٹ جز بر پے مصطفیٰ
خدا ہی کی مرضی سے ہے شرح صدر
طریقیت میں تسکین اور ایقان ہے
طریقیت کی لذت طریقیت میں ہے
طریقیت میں ذوق عمل با خلوص
شریعت زباں ہے طریقیت نگاہ
طریقیت عروج دل مصطفیٰ
طریقیت میں محو جمال حبیب

شریعت میں ارشادِ عہدِ است طریقت میں ہے یادِ عہدِ است

شریعت شکر ہے، طریقت زبان

کہ معنی کی لذت چکھے تیری جاں

اس اصول کے خلاف ایک مدعی ولایت ولی تو کیا منکرِ اکرام شریعت ہوتے ہوئے پکا مومن بھی نہیں رہ سکتا۔ العیاذ باللہ۔ وہ موٹے موٹے اصول جو ایک مومن کے لئے ولی بننے کے واسطے مجید ضروری ہیں اور نورانی صداقت و رہائی ہدایت کے ساتھ اہل مجاہدہ و محاسبہ و اولوالعزم لوگوں نے بیان فرمائے ہیں یہ ہیں اصول۔ اول تمتی ولایت کو چاہئے کہ کبھی خدا کی قسم نہ کھائے، جھوٹا ہو یا سچا، خواہ عمداً ہو یا سہواً، کیونکہ اہل طریقت نے لکھا ہے کہ جب وہ ترکِ قسم پر اپنے نفس کو مضبوط کر دے گا اور زبان اس کی عادی ہو جائے گی تو یہ عادت اس کو وہاں تک پہنچا دے گی۔ کہ قسم کو وہ بالکل عمداً و سہواً ترک کر دے گا۔ جب وہ اس فصاحت کا عادی ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے انوار سے ایک نور کا دروازہ اس پر کھول دیگا۔ اور اس کے درجہ میں بلندی۔ اس کے مقصد میں قوت، اس کے عزم میں استقلال، اس کے صبر میں تعریف، اس کی عزت و تکریم میں وسعت پیدا ہوگی۔ پھر عامل اس کا نفع اپنے اندر محسوس کرے گا۔ جو اس کو دیکھے گا اس سے ہمیت کھائے گا اور عزت کرے گا۔

دوئم:- دروغ بانی اور کذب بیانی یعنی جھوٹ بولنے سے قصداً و سہواً کنہ کش رہے۔ اس لئے کہ جب وہ اس پر قائم ہو جائے گا اور اپنے نفس کو حکم و پختہ کر لے گا تو اس کی زبان حقیقہ و راست بازی کی عادی ہو جائیگی یعنی اس سے سچ کے سوا کچھ ظاہر نہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے انشراح صدر فرمائے گا۔ اور اس کے علم و سینہ کو مصفا کر دے گا۔ پھر وہ ایسا ہو جائے گا کہ گویا جھوٹ سے آشتنا ہی نہیں۔ سچائی اس کے رگ و پے میں ایسی سرایت کر جائے گی کہ جب کسی دوسرے سے بھی جھوٹ سنے گا تو اس پر انظارِ نفرت کر لے گا اور عیب دیکھے گا۔ اور اپنے دل میں اس کی اس بد عادت کے دور ہونے کی دُعا کرے گا۔

سومئم:- وعدہ کے پورا کرنے کی عادت رکھے اور وعدہ خلافی سے پرہیز اور احتراز کرے۔ اس عادت کے پیدا کرنے کی صورت یہ ہے کہ عام طور پر کسی سے وعدہ کرنا ہی نہ چھوڑ دے۔ کیونکہ یہ بات اس کے حق میں

وعدہ خلافی سے بہتر رہے گی۔ وعدہ خلافی جھوٹ ہے اور جب انسان جھوٹ سے بچتا ہے تو اس پر سخاوت و جاکا دروازہ کھل جاتا ہے اور راست باز لوگوں کے قلوب میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ چہارم:- مخلوقات میں کسی ذی روح پر انسان ہو یا حیوان لغت نہ کرے اور کسی کو ایذا نہ پہنچائے۔ اس لئے کہ لغت سے باز رہنا اور ایذا رسانی سے بچنا اصفیاء اور صدیقیوں کے اخلاق میں سے ہے۔ لغت سے اجتناب کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھتا ہے اور ہلاکتوں سے بچاتا ہے۔ خلق کے فتنہ و شر سے محفوظ کرتا ہے اور اپنا قرب نصیب فرماتا ہے۔

پنجم:- مخلوق میں سے کسی پر بددعا نہ کرے اگرچہ کسی نے اس پر ظلم ہی کیا ہو۔ ظالم سے اپنی زبان کے ساتھ قطع صد کرنا اور اپنے فعل کے ساتھ اس سے بددینا اس کی بلندی مرتب سے بہت دور ہے۔ کیونکہ اس کو خدا کے لئے برداشت کرنا چاہئے۔ یہ خصلت عامل کو بلندی درجات بخشی اور آخرت میں بزرگ بناتی ہے قریب و بعید میں عزت پاتا ہے اور سو فیول کے نزدیک قابلِ تحريم و تکریم ہوتا ہے۔

ششم:- اہل قبلہ میں سے کسی پر کفر و شرک کا فتویٰ نہ دے۔ جب تک کہ اس کا شرک و کفر و نفاق اس کے نزدیک مستم و یقینی نہ ہو۔ یہ بات رحمت کے قریب درجہ میں بلند اور اللہ تعالیٰ کے علم میں دخل دینے سے بہت دور ہے۔ کیونکہ کسی پر کفر و شرک کا فتویٰ دینا گویا خدا کے علم میں دخل دینا ہے۔ جو مومن کی شان سے بعید اور اسلام کے منافی ہے۔ یہ فعل اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچانا اور اس کی رضامندی کے قریب کرتا ہے۔

ہفتم:- ظاہری و باطنی گناہوں سے پاکیزگی حاصل کرے اور ان سے اپنے اعضاء و جوارح کو محفوظ رکھے۔ کیونکہ اعمال میں سے اس عمل کا ثواب جلدی ملتا ہے۔

ہشتم:- اپنا ہر قسم کا چھوٹا بڑا بوجھ مخلوق میں سے کسی پر نہ رکھے اور نہ کسی کے آسرے کا عادی بنے۔ بلکہ اپنے بوجھ کو تمام مخلوقات سے ٹوٹائے۔ خواہ اس بوجھ کی اسکو حاجت ہو یا اس سے بے احتیاج ہو۔ کیونکہ یہ عابدِ دل کی عبادت کا قتمہ ہے۔ اور اسی سے نیازی کے سبب سے ان کی عزت ہوتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے:-

پہچ میدانِ کرمگ را با گدا خوائے چسیت
منع سے سازد کہ جز حق بردار دگر مرزد

ترجمہ - شاعر کہتا ہے کہ کیا تو جانتا ہے کہ کتے کو بھیک مانگنے والے فقیر و گدا کر سے کیا عناد ہوتا ہے۔ کتا اس سے منع کرتا اور بہت سکھاتا ہے کہ سوائے خدا کے مخلوق کے دروازے پر نہ جا اور اپنی حاجت اسی بے نیاز سے بھرانے انسان اپنی قوت لایموت کے لئے بھی دوسروں کا دست نگر ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم اس کو تو نگری استقامت یقین اور اعتماد کی دولت سے دُور ہٹا دیتا ہے۔ اور وہ دین و دنیا کے ہر میدان میں ذلیل و رسوا ٹھہرتا ہے۔

نہم - اپنی طمع کو لوگوں سے قطع کر دے اور اپنے نفس کو اس چیز کی طمع میں نہ ڈالے۔ جو اس کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ عادت منقہ بزرگی، صحیح تو نگری، یقین مستحکم اور خالص توکل عطا کرتی ہے۔ گویا یہ زہد کے دروازوں سے ایک دروازہ ہے۔ اسی سے پرہیز گاری حاصل اور طبیعت عبادت پر مائل ہوتی ہے۔

دہم - متواضع بنے، کیونکہ عابد کا عمل اسی سے محکم ہوتا ہے۔ مولا کریم اور اس کی مخلوق کے نزدیک عزت و رفعت کامل ہوتی ہے۔ متواضع شخص دنیا و آخرت کے امور میں جس امر کا ارادہ کرے گا، اس پر اس کو قدرت حاصل ہوگی۔ اس سے صاحبین کے مراتب بلند ہوتے ہیں۔ اور یہی کمال تقویٰ کی کنجی ہے۔ تواضع کی تشریح اگلے باب اعمال و اشغال میں ذکر ہوگی۔

جب تک کسی شخص میں مندرجہ بالا خصائص نہ پائے جائیں، اس وقت تک اس کو سند ولایت پر نہیں سمجھنا ہی چاہئے۔ جس اور جو ایسا نہ کرے گا، اپنے دعویٰ میں کاذب ہوگا۔ ایسے شخص کو کتاب اللہ کا مطالعہ کرنا چاہئے کہ وہ تعریف جو کتاب اللہ نے دلی کی ہے وہ کیا ہے اور کس پر وہ صادق آسکتی ہے۔ کتاب اللہ میں ولایت کا مفہوم قرب کا ہے۔ اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ولایت عامہ، دوسری ولایت خاصہ۔ ولایت عامہ میں تمام مومن شریک ہیں۔ جیسے مولا کریم نے ارشاد فرمایا ہے: **اللَّهُ وَرِثَةُ الْغَنِيِّينَ أَمْ نُوْخِرُ بَعْضَهُمْ مِنْ الظَّالِمَاتِ إِلَى الشُّرُكِيِّينَ** یعنی اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے۔ جن کو اندھیروں سے نور کی جانب نکال لیتا ہے۔ اور ولایت خاصہ صرف اہل سلوک کے خدا رسیدوں کو حاصل ہوتی ہے۔ حضرت ابو علی صہبائی فرماتے ہیں۔ **كَهَيْ عِبَادَةَ فَتَأْتِي الْعَبْدَ فِي الْحَقِّ بِمَا يَشَاءُ هُوَ الْفَائِزُ فِيهِ وَالْبَائِزُ فِيهِ** یعنی اس سے مقصود ہے بندہ کا خدا کی حقیقت میں فتنا ہو جانا اور اسی کے ساتھ باقی رہنا۔ پس ولی اس کو کہتے ہیں جو فتنا فی اللہ ہو اور باقی باللہ ہو۔

ابو علی جو جانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ **الْوَلِيُّ هُوَ الْفَائِزُ مِنْ حَالِهِ وَالْبَائِزُ فِي مَشْأَلِهِ** یعنی

لَمْ يُكُنْ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ احْبَابٌ وَلَا مَعَ غَيْرِ اللَّهِ تَوَارِكٌ یعنی ولی وہ ہے جو اپنے حال سے فانی اور خدا کے شاہدہ میں باقی ہو۔ اس کو نہ اپنی طرف سے خبر دینا ممکن ہے اور نہ خدا کے سوا قرار ہے۔

حکایت

حضرت ابراہیم اہم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو فرمایا کہ کیا تو ولی اللہ بننا چاہتا ہے۔ اس نے عرض کیا کہ ہاں حضرت ابراہیم اہم نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی طرف خواہش نہ کر، کیونکہ ان کی خواہش سے خدا کی طرف اعراض ہوگا۔ رسالہ شیریں میں ہے کہ دلی وہ ہے جو خدا کی اطاعت اور عبادت کا والی ہو۔ اور اس کی عبادت اس سے بدل کسی گناہ کے متواتر جاری رہے۔ اور گناہ سے ایسا محفوظ ہو جیسے نبی گناہ سے معصوم ہوتا ہے۔

ابو عبد اللہ سالمی فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہے جس کی زبان میں نرمی ہو۔ حسن اخلاق، خندہ پیشانی اور نفس کا سختی ہو۔ اقرض کم کرے۔ جو شخص اس کے سامنے عذر کرے۔ اس کا عذر قبول کرے۔ تمام لوگوں پر خواہ نیک ہوں یا بدشعین ہو اور کسی کے احسان پر نظر نہ رکھتا ہو۔

کتاب کشف المحجوب میں حضرت زبید الاولیاء، قدوة الاصفیاء، داتا گنج بخش علی ہجویری لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ولی اولیاء ولایت پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے نبوی برہان کو باقی کر دیا ہے۔ اور اولیاء اللہ اس کے اظہار کا سبب ہیں تاکہ خداوند عالم کی نشانیاں اور حضور ختمی مرتبت تا عباد کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نسبت ظاہر ہوتی رہے۔ اور اولیاء اللہ کو خدا کی کائنات کا والی بنا دیا گیا ہے۔ تاکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے منہر و مجدد ہو جائیں۔ ان کے قدموں کی برکت سے آسمان سے بارش ہوتی ہے اور ان کے حال کی صفائی کی وجہ سے زمین سے روئیدگی اُگتی ہے۔ اور ان ہی کی پاک جوانیوں اور بلند بہتوں کا صدقہ سمدان کا فرول پر چنگلیں نفع حاصل کرتے ہیں۔ اور ان کی تعداد چار ہزار ہے۔ جو ہر حال میں اپنے آپ اور مخلوق سے چھپے رہتے ہیں۔ اور ان میں جو لوگ اہل تصوت اور درگاہ الہی کے پیارے ہیں وہ تین سو ہیں۔ جن کو اختیار کہا جاتا ہے۔ پھر ان میں سے چالیس اہل سات ابراہ چار اوقات تین سو نقباء اور ایک قطب و غوث ہوتے ہیں۔ یہ سب ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے ہیں اور کاموں میں ایک دوسرے کی اجازت کے محتاج بھی ہوتے ہیں۔ کتاب فتوحات مکیہ کے باب ایک سو

اٹھانے کی فصل اکٹیں میں سات قسم کے اشخاص کو ابدال بیان کیا گیا ہے۔ اور ذکر کیا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ زمین کو بہت اقیم بنایا ہے۔ اور اپنے بندوں میں سے سات اشخاص کو پسند کیا کہ ان کا نام ابدال رکھا ہے۔ تاکہ اقیم کے درجہ دکان میں سے ایک ایک نگاہ میں رکھے۔ غالباً صاحب فتوحات مکہ کی بھی منشا اس بیان سے ہے جو حضرت گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ لاہوری کی ہے۔ اور یہ سات مقدس ہستیاں وہی ہیں جن کو داتا صاحب نے سات ابدال ارقام فرمایا ہے۔ بعض کتب تصوف میں یہ تذکرہ بالترتیب بھی آیا ہے۔ جیسا کہ فقیر نے اپنی کتاب معراج غوثیہ شرح قصیدہ غوثیہ شریف میں لکھا ہے۔ یعنی۔

افراد۔ اس جماعت کا نام ہے جو قطب زمانہ کے دائرہ تصرف سے باہر ہوتی ہے۔ چونکہ یہ حضرات طلب ملکوتی ہوتے ہیں اور ملک تصرف ارضی سے علیحدہ اور اس کے تصرف سے بالاتر ہوتے ہیں۔ اس لئے افراد اقطاب کے تصرفات سے باہر ہوتے ہیں۔

اقطاب۔ وہ ہیں جو مدار و مائل اور مشرق و مغرب میں جیسا کہ نلیات کے مرکز قطب کو صرف انتظام و جوہر عالم کے لئے منتخب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اصطلاح تصوف میں قطب بھی مقام مخدع ہے پھر اقطاب ایک زمانہ میں کئی ہوتے ہیں جو قطب الاقطاب کے ماتحت ہوتے ہیں جس کے متعلق کتب تصوف میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ **هُوَ بَاطِنٌ بُتُوهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَكُونُ إِلَّا لِيَوْمِ شَيْبَةٍ لَا خُتَابَ لِي بِأَلَا كَمَلِيَّةٍ فَكَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَهُ لَوَ كَلَامُهُ وَقُطْبُ الْأَقْطَابِ رَأَى عَلَى بَاطِنِ خَائِمِ النَّبِيِّ** یعنی قلبیت نبوت محمدی کا باطن ہے۔ پس نہیں حاصل ہوتی مگر اس کے ورثا کے لئے کیونکہ حقیقی کمال ان کے لئے مختص ہے۔ پس خاتم الاولیات اور قطب الاقطاب سوائے باطن خاتم النبوت کے نہیں ہو سکتا پھر اقطاب ایک زمانہ میں کئی ہوتے ہیں۔ اور قطب الاقطاب یا غوث جس سے درجہ قلبیت کبریٰ مراد ہے صرف ایک ہوتا ہے۔ پھر ان کے مختلف مدارج اور بھی ہیں مثلاً

قطب ارشاد۔ یہ آریائے ہدایت کا مدار ہوتا ہے جس سے عصیان و طغیان اور کفر و عدوان کی تائیدیاں دہر ہوتی ہیں۔

قطب اوتاد۔ اس طبقہ کا ہر فرد ایک منج کا کام دیتا ہے۔ کیونکہ اوتاد جمع و تدکی ہے۔ اور وتد (منج) کو کہتے

ہیں جس کے ساتھ زمین و آسمان بھر دو، شجر و حجر، چاند و پند و لبتہ ہیں۔ جب کوئی قطب دنیا سے سفر کر جاتا ہے تو اس کی جگہ اوتاد سے پوری کی جاتی ہے۔

قطب ابدال۔ یہ حضرات اس درجہ سے متعلق ہیں۔ جن کو ہر لحاظ ترقی مدارج ہوتی رہتی ہے جن کو ابدال اس لئے کہا جاتا ہے کہ ایک کی کمی پر دوسرا اس کا بدل بن کر اس کی جگہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور ان کی تعداد ہمیشہ چالیس پر مشتمل رہتی ہے۔

نجیاء۔ یہ بھی چالیس اولیاء اللہ کی ایک جماعت ہوتی ہے جس سے قطب ابدال بنتے ہیں۔

لقیاء۔ یہ جماعت تین سو اولیاء اللہ پر مشتمل ہوتی ہے۔ جو عام مقامات میں کام کرتے ہیں۔

الغرض مرتبہ ولایت، اتباع شریعت، ترک بدعت، اجتناب کفر و شرک و کبارہ معاصی کی شرط اولین رکھتا ہے۔ جو شخص احکام شرع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع نہیں وہ ولایت و فقر سے دور کا تعلق بھی نہیں رکھتا۔ کیونکہ جس نے شریعت کے احکام سے سر تابی کی اور محبوب کی غلامی سے تساہل برتا وہ بدعت، مکڑ اور فریبی ہے۔ کبھی کی طرح پروانے کی ہم پائیگی کا دعویٰ رکھتا ہے۔ مگر شمع کے حسن بے پناہ پر جان دینا نہیں جانتا۔

حضرت محمد الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میں ایک درویش کے ساتھ سفر میں تھا کہ راستہ میں ہم نے ایک علاقہ کے مشہور بزرگ کی تعریف سنی۔ میں نے اس درویش کو کہا کہ چلو ان کی زیارت کو چلیں۔ چنانچہ وہ میرے ساتھ ہولیا۔ جب ہم اس مقام پر پہنچے جہاں وہ بزرگ رہتے تھے تو اتفاق سے وہ ہم کو راستہ میں ہی مل گئے جو نماز پڑھنے کے ارادے سے مسجد میں جا رہے تھے۔ ہم نے ملاقات کی اور سلام سنوں کے بعد ان کے پیچھے پیچھے مسجد کی طرف چل دیے۔ جب وہ بزرگ مسجد کے صحن میں جوتا اتار کر قدم رکھنے لگے تو انہوں نے پہلے بائیں قدم اندر رکھا۔ جو نہی کہ میرے ساتھی نے ان کو بائیں قدم مسجد میں رکھتے دیکھا مجھے کہنے لگا کہ چلو واپس چلیں۔ اس شخص نے مسجد میں پہلے بائیں قدم خلافت سنت داخل کیا ہے۔ جو انسان محبوب کے دروازے پر مجلس اور دربار کے آداب نہیں جانتا وہ بزرگ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ہم اس کی اس بے ادبی کو دیکھ کر واپس چلے آئے۔ سبحان اللہ۔ طابین حق کے لئے کس قدر غور کا مقام ہے کہ جو اصل الذاقی سی کو تاہی پر ایک بزرگ کی ہم نشینی گوارا نہیں فرماتے، وہ بھلا یکب جائز کہتے ہیں کہ ایک نام نہاد بلا عند شرعی ترک احکام کرنے والا اور بغیر علیہ حال کے اعمال سنت کو چھوڑنے والا

ولی اللہ تسلیم کر لیا جائے۔

اسی قسم کی ایک حکایت حضرت سلطان اللہ قطب زماں خواجہ غریب نواز امیری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منسوب ہے کہ ایک وقت کی نمازیں آپ کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ یعنی اپنے اصلی مقام پر نہ بندھے رہے۔ تو تین دن صلوٰۃ و بار رسالت سے محروم فرما دیئے گئے۔ آخر بڑی گریہ و زاری سے چوتھی رات دربار رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر باریابی ہوئی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام کا کیا قصور تھا جو تین دن رات زیارت سے محروم فرما دیا گیا۔ حکم ہوا کہ فلاں وقت کی نماز میں تمہارے ہاتھ ڈھیلے بندھے ہوئے تھے۔ اس لئے دربار میں آنا بند کر دیا گیا تھا۔ کہ اگر تم جیسا ایک قطب وقت میری سنت کی پیروی وادہ و قدر کرے تو عوام کا کیا حال ہوگا۔ اللہ اللہ کجاہ اولوالعزم بزرگان دین اور کجاہ آج کل کے بدنام کسندہ نیکو نام چند فقراء بھال جو ہر امر شریعت کا انتخفات و توہین اپنی درویشی کا طرہ امتیاز سمجھتے ہیں۔ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ ۝

ضرورت شیخ اور ثبوت بیعت

مضامین گذشتہ باب میں بیعت کی معنوی حقیقت و ضرورت پر مفصل بحث ہو چکی ہے۔ کہ اس کی غرض و غایت کیا ہے۔ اور متقدمین نے اسکو کیوں لاپرواہ خیال کر کے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بعد داعی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں دوسرا درجہ دے رکھا ہے۔ مگر فی زمانہ بعض لوگ اس مسئلہ کے اس قدر منکر نظر آتے ہیں کہ گویا مسئلہ بیعت ان کی تحقیق میں ایک کفر یہ فعل ہے۔ اور گفتگو میں تو یہاں تک تھا و زعن الحد کہ جانتے ہیں کہ ان کی عقل نارسا بیعت لینے والے مشائخین اور بیعت ہونے والے الٰہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ کسی بڑے سے بڑے مشرک سے کم نہیں سمجھتی۔ پھر کس پر خود ساختہ دلائل کا وہ ہکا بکا کہ خدا کی پناہ۔ جو بھی مشرکین و بت پرستان عرب کے حق کی آیات و احادیث ملتی ہیں۔ تمام تصوفیوں، فقیروں اور پیروں پر بڑی جاتی ہیں۔ باور نہ ہو تو کتاب صراط مستقیم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھئے جس میں اسی عیاری سے کام لیا گیا ہے۔ صراط پر لکھا ہے۔ اگر تم نے اپنی دعاؤں اور عبادتوں میں کسی دوسری ہستی کو شریک کر لیا خواہ وہ نبی ہو یا ولی۔ جیسا کہ اہل تصوف کا طریقہ ہے۔ تو تم نے توحید کا اعتقاد درہم برہم کر دیا اور تم القاء کے دائرے سے نکل گئے۔ پھر صراط پر زیر آیت وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ۔ الاخر۔ لکھا ہے کہ جو لوگ اللہ کے سوا اور ولیوں کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس لئے ان کی پرستش کرتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہم کو پہنچا دیں گے۔ اللہ ان کے اس اختلافی عقیدہ کا فیصلہ کرے گا۔ اللہ ایسے مجھڑے منکروں کو نیک راستہ نہیں دکھاتا۔

خدا کی قدرت ہے کہ یہ لوگ قرآن کریم میں بھی اپنی کج فہمی نفس کے ماتحت غلو کرنے سے باز نہیں آتے۔ اور نہ خوف خدا رکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس غلط بیانی کے بدلے قیامت کو کیونکر جواب دہ ہوں گے۔ پھر صراط پر زیر آیت وَكَیْضٌ مِّنْ دُونِ اللّٰهِ۔ الاخر۔ لکھا ہے کہ کیا مسلمان اور اہل تصوف حضرات خصوصاً وہ لوگ جو پیروں کو اللہ کے مال سفارشی اور دین و دنیا کا حاجت روا سمجھتے ہیں۔ ان آیات

شریفہ پر غور کر کے اپنا موازنہ کریں گے۔ گویا اسد الرحمن صاحب بھوپالی کے نزدیک یہ آیات شریفہ صوفیوں کے نیک بندوں اور پیرانِ عظام ہی کے حق میں نازل ہوئی ہیں۔ جو پرے درجے کی خیانت دینی ہے۔ لاکھوں دلائی لاماؤں کے مقابلے میں یہ ایک وہ فریب نفس ہے۔ جس کی زد سے یہ فریب خوردہ افراد بغیر کسی دبدبہ کی قیاس کے قیامت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ پھر ایک اور چیز بھی اس جماعت میں قابلِ ذکر ہے۔ کہ پیرانِ عظام کی بیعت کو حرام کہتے ہوئے اپنی جماعت کے بعض حضرات کی بزرگی کا ڈھنڈورہ پیٹتے ہیں، اور ان سے بیعت ہونے کی دنگ کو دعوت بھی دیتے ہیں۔ اور وہ حضرات خود بھی قادری، اچھوتی، سہروردی، نقشبندی، فقراء کی بیعتوں کو شرعاً ناجائز قرار دیتے ہیں۔ پناجے بنیاد سلسلہ بیعت جاری کر لیتے ہیں۔ اور تبارع نفس کی تعلیم کو مسنون بیعت کا رنگ چڑھا کر یوں تبلیغ کرتے ہیں کہ ان پر یوں کی بیعت خلافتِ شریعت ہے۔ اور ہماری مطابقتِ سنت۔ سبحان اللہ۔ صداقت وہ جو سر چڑھ کر بولے کوئی پوچھے۔ ایں گناہیت کہ در شمشاد نیز کف نہ۔ وہی کام دوسرے کریں تو حرام اور خود کریں تو لوٹاں چونکہ اس جماعت کا تہم تہدار الفاظ کے ذخیرے پر ہے اور شاید نہیں جانتے کہ بیعت کا حکم قرآن و حدیث میں ہے بھی یا نہیں۔ اور اگر ہے تو متقدمین حضرات اصحابِ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ان سے متاخرین اصحاب نے اس کو کیا سمجھا ہے۔ اور اگر جانتے ہوتے تو یوں شاید انکار نہ کرتے۔ اس لئے ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ان کے اس ذخیرہ الفاظ کا جواب بھی دے ہی دیا جائے۔ جس سے ثابت ہو جائے کہ مسئلہ بیعت کس قدر ضروری ہے اور کتاب اللہ مجلی و علائقہ و احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اعمال احوال متقدمین سے اسکی حقیقت کیوں کر منکشف ہوتی ہے۔ و یا اللہ التوفیق۔

یہ تو ایک مسئلہ مسئلہ ہے کہ قرآن حکیم میں رب العزت جل و علائقہ نے انسانی پیدائش کی علت غائی صوفی صوفی عبادت اور معرفت قرار دی ہے۔ اور وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کے حکم سے یہ ثابت فرمایا ہے کہ اس کے علاوہ دنیا میں انسانی پیدائش کی اور کوئی غرض و غایت نہیں کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ اور دوسرے لوازمات و اسباب زندگی اسی عبادت و معرفت کی تکمیل کے لئے ہیں۔

چونکہ انسانی ڈھانچہ روح اور جسم کا مجموعہ اور ان ہی دو چیزوں سے مرکب ہے اور ان دونوں میں تغیرات و موثرات کا اتنا ممکن ہے۔ اس لئے جماعتی علاج کی ضرورت کے ساتھ ساتھ روحانی قوی کی کمزوری بھی قابلِ علاج سمجھی گئی ہے۔

خورد و نوش کی بے اعتدالی اگر جسم کی صحت کو خراب کر دیتی ہے، تو ترکِ عبادت و ترکِ ذکر الہی اور بد اعتقادوں کی صحبت سے روح بھی بیمار ہو سکتی ہے۔ جسم کی زندگی اگر پاکیزہ غذا اور صحت و شفا پانی پر انحصار رکھتی ہے تو روح کی حیات و سلامتی کا دار مدار عبادت الہی اور اعمالِ صالح پر موقوف ہے پس جس طرح جسمانی امراض کے علاج کو حکیمِ ہمانی کی طلب ہوتی ہے عین اسی طرح روحانی آفات و بلیات سے بچنے کے لئے کسی طبیبِ روحانی کی بھی ضرورت ہوگی۔ اور وہ طبیبِ روحانی شیخ طریقت و مرشد حقیقت ہی ہو سکتا ہے جس نے نبوت کے روحانیہ کالج سے ڈگری حاصل کی ہوئی ہو پس ایسے حکیم روحانی سے علاج کرنا بیعت اور شیخ کی حقیقت کو واضح کر دیتا ہے۔ متلاشیانِ حق کو چاہئے کہ وہ ایسے شخص کی جستجو میں رہیں جو ان کی روحانی امراض کا علاج کر کے دربارِ رسالت کے قابل اور باخدا بنا دے۔ اقبال مرحوم نے کیا مزے کی بات کہی ہے۔ شعر

کیمیایا کن از مشت گلے بوسہ زن بر آستانے کاٹے

نیز فرمایا۔ شعر

قدم را در تلاش آدمی زن خدا ہم در تلاش آدمی ہست

کیونکہ اسلام نے تزکیہ نفس کا جو طریق اختیار کیا اور ارشاد فرمایا ہے۔ اس میں علم و عمل کی دونوں طاقتیں شریک نظر آتی ہیں۔ اس کا علمی پہلو قرآن مجید اور احادیث نبوی کے نورانی صفحات میں نظر آتا ہے۔ اور عملی پہلو کو بانی اسلام شارعِ علیہ السلام کے اعمالِ طاہرہ بے نقاب کرتے ہیں۔ لیکن اسلام کی صوفی خصوصیت نہیں کہ وہ نظری حیثیت سے علم و عمل کا جامع تھا۔ بلکہ اس کا اصلی معجزہ یہ بھی ہے کہ آنحضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود جس تعلیم کے منظرِ حقیقی تھے۔ حضور نے صحابہ کرام اور بزرگانِ عظام کو بھی اس کا مجسم پیکر بنا دیا۔ اس بنا پر اگر آج ہم تعلیماتِ اسلام کی عملی تصویر دیکھنا چاہیں، تو جناب رسالت مآب علیہ السلام کی سیرت مبارک کے علاوہ اصحابِ پاک کے سوانح شریفہ اور بزرگانِ دین کے اعمالِ مفید میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور ان آئینوں میں بھی ہم کو وہی آفتابِ ہدایت منعکس نظر آ سکتا ہے۔ جو خود صاحبِ شریعت علیہ السلام کے آئینہ خانہ میں ضیا انگن تھا۔ مگر بصارت و بصیرت شرط ہے۔

قرآن کریم میں مسئلہ بیعت کے متعلق ارشاد ہوتا ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (پ۔ ۵ مائدہ) ترجمہ۔ اے ایمان والو۔ اللہ کریم سے ڈرو۔ اور اسکی

طرت و سیدہ تلاش کرو۔ اور اس کی راہ میں (محنت و مجاہدہ) جہاد کرو۔ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت شریفہ کی شرح میں کتاب
قلیل الجہل شاہ ولی اللہ محدث دہلوی میں لکھا ہے۔ کہ یہاں وسیلہ سے مراد نہ تو ایمان ہے۔ کیونکہ ایمانداروں سے تو پہلے
ہی خطاب ہو رہا ہے۔ اور نہ ہی اعمال صالح، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ عبادات بدنی ہیں۔ کیونکہ یہ تقویٰ میں شامل ہیں۔
اسی طرح جہاد بھی مراد نہیں۔ وہ بھی تقویٰ میں شامل ہے۔ پس وسیلہ سے مراد ارادت ہے۔ بیعت اور مشہد طریقت
ہے۔ ایسے ہی منکرین کے رہنما مولوی اسماعیل دہلوی نے بھی رسالہ امامت میں وسیلہ سے مراد صلح مراد لیا ہے۔ چنانچہ
لکھتے ہیں:-

”مراد از وسیله شخصی است که اقرب الی اللہ باشد“

یعنی ایسے سے مراد وہ شخص ہے۔ جو بزرگی اور تقرب میں اللہ کریم کے بہت قریب ہو۔

قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے۔ یَسْتَعِزُّونَ اِلٰی رَبِّهِمُ النَّوْصِيْلَةُ اِلَيْهِمْ اَقْرَبُ۔ (پ۔ س۔ فتح)

یعنی اپنے رب کی جانب وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں کونسا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور زیادہ قریب ہے جس کا وسیلہ اختیار کریں۔ تفسیر مومخ القرآن میں اس آیت کے ماتحت لکھا ہے۔ وہ آپ ہی اللہ تعالیٰ کا وسیلہ و حوڑ تھے ہیں کہ جو بندو اللہ تعالیٰ کے بہت نزدیک ہو۔ اس کا وسیلہ پکڑیں۔

پھر تیسری جگہ قرآن پاک میں ایک بیعت کے ذکر میں بشارت فرمائی گئی ہے۔ اور بشارت بھی اس جماعت کی بیعت پر جو انوار ازل کی روشن ضمیر گنجینہ اسرار کی خازن، قرآن کریم کی نقش پرداز، حدیث کی مصحفِ مطلق، دیوانِ خانہ نبوی کی ذیبر، جانِ صدق، سپیکرِ یقین، روانِ ایمان، صورتِ دینِ خلاصہ، کائنات اور عصارہٴ ممکنات تھی۔ اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہو رہا ہے۔ اِنَّ الَّذِیْنَ یُبَایِعُوْنَكَ اِنَّمَا یُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ قَلًّا وَفِیْ سُلُوْلِهِمْ نَفْسٌ فَاسْتَغْنٰی عَنْكَ اَلِیْمٌ اَعْلٰی اَنْ یَّکُوْنَ لَیْسَ بِکَ اِلٰهٌ اِلَّا اللّٰهُ فَاَنْتَ کَانَ عَلَیْکَ اَمْرٌ اَوْ فِیْ سُلُوْلِهِمْ نَفْسٌ فَاسْتَغْنٰی عَنْكَ اَلِیْمٌ اَعْلٰی اَنْ یَّکُوْنَ لَیْسَ بِکَ اِلٰهٌ اِلَّا اللّٰهُ فَاَنْتَ کَانَ عَلَیْکَ اَمْرٌ

خدا تعالیٰ کا ہی ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ پس جو شخص ایسا پکا قتل و اقرار کرنے کے بعد اس کو توڑے گا۔ تو توڑے گا وہ بال خود اس کی گردن پر ہی پڑے گا۔ اور جو اس عہد کو پورا کرتا رہے گا۔ جو اس نے خدا تعالیٰ

کے ساتھ کر لیا ہے۔ تو غفریب خدا تعالیٰ اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔

کے ساتھ کر لیا ہے۔ تو عقرب خدا تعالیٰ اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ علامہ نسفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے مطالب پر بحث کرتے ہوئے اہل تصوف کے بارہ اقسام بیان فرمائے ہیں۔ جن میں سے گیارہ مدعیوں کے عقائد و حالات بیان کر کے ان کو گمراہ اور شیطانی فرقے لکھا ہے اور بارہویں فرقہ کے متعلق فرمایا کہ وہ لوگ اہل قرآن و حدیث ہیں اور اہل سنت و الجماعت کے عقائد میں راسخ و پختہ ہیں۔ جو دنیا کو آخرت کے لئے ترک کرتے ہیں اور اللہ کریم کے مطیع و متواضع۔ آداب سنت پر عامل اور خلق خدا کے ساتھ نیکی کرنے والے جامع صفات و کمالات ہیں۔ ان کی خدمت میں بیٹھنا نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔

جامع صفات و کمالات ہیں۔ ان کی حد تک میں بیان نہیں کر سکتا۔
 پھر فرماتے ہیں۔ اس آیت شریفہ میں بیعت کے مشروع ہونے کی دلیل ہے۔ اور یہ امر مشہور و متواتر اجماع
 امت سے ثابت ہے کہ بیعت امر شرعی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین
 سے چند قسم کی بیعتیں لی ہیں۔ کبھی کسی فعل کے کرنے پر کبھی ممنوعات کے ترک کرنے پر کبھی ہجرت پر کبھی جہاد پر کبھی بیعت
 کبھی بیعت بھروسہ کی اور کبھی کسی قوم خاص کی۔ کبھی مردوں کی اور کبھی بحکم قرآن عام عورتوں کی۔ کہ ہم شریک نہ کریں گی
 چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، قتل اولاد نہ کریں گی اور ایک مرتبہ خاص انصار عورتوں سے بیعت لی کہ ہم نوحہ نہ کریں گی۔ کبھی
 مہاجرین کی بیعت لی کہ ہم کسی سے کچھ نہ مانگیں گے۔ اور منجملہ اقسام بیعت سے ایک بیعت خلافت بھی ہے یعنی اہل ایمان
 متفق ہو کر صدق و صلاح کی نیت سے اپنے درمیان کسی ایسے شخص کو منتخب کر لیں جو دیانت و تقویٰ میں ممتاز۔ صاحب
 الرائے اور عوام میں عظمت و امور سیاسی میں تحقیق تامہ رکھنے والا ہو۔ اور یہ انتخاب محض امور شرعیہ کے ماتحت ہو
 خلافت شریعت چھوڑا جاسکتا ہو۔

خداوند شریعت چھوڑا جاسکتا ہو۔
 دوئم۔ بیعت اسلام۔ یعنی کسی کے ہاتھ پر مسلمان ہونا۔ سوئم بیعت تقویٰ۔ یعنی کسی مردِ صالح کے ہاتھ پر بدیلِ غرض
 بیعت کی کہ آپ مجھے جو تقویٰ کے متعلق ہدایات ہیں وہ فرمائیں میں عمل کروں گا۔ اور آپ میرے لئے دعا فرمائیں
 کہ رب العزت مجھے توفیق و مغفرت عطا فرمائے۔ یہ بیعت عام بندہ گان دین کا شعار ہے۔

کدرب العزت جھے لوین و معمرت کھارنکے۔ یہ بیعت کدرب العزت میں ہوئی تو زمانہ خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم میں جاری
بعض لوگ یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ اگر یہ بیعت مسنون ہوئی تو زمانہ خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم میں جاری
رہتی۔ سو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ سنت تین قسم کی ہے۔ قولی، فعلی، تقریری۔ پھر فعلی سنت کی دو قسمیں ہیں
ایک ہو کہ وہ ایک زوائد یا مستحب۔ یعنی ایک وہ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی۔ اور ایک وہ جس پر

ہیشگی نہیں فرمائی۔ سو یہ بیعت دوسری قسم سے ہے اور خلفائے راشدین کے ترک کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ براہ راست آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضِ صحبت سے مستفید ہو چکے تھے۔ اور کوئی بہت عرصہ بھی نہ گزرا تھا۔ اس لئے ان کو اس بیعتِ تقویٰ کی حاجت نہ تھی۔ بلکہ اس کے بعد بھی کچھ عرصہ یہ بیعت فتنہ جماعیہ و مروانیہ کے باعث متروک رہی اور ازال بعد علماء و صلحاء نے جب وقتِ فرصت دیکھا۔ اس طریقہ مبارکہ کو جاری و زندہ کر دیا۔

حضرت واسطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیعت و حقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقصود ہے۔ اور درمیان میں واسطہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فقط عاریتاً ہے۔ یعنی جس شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اس نے حقیقت اللہ تعالیٰ جل و علا شانہ سے بیعت کی۔ کیونکہ حقیقتاً یہ بیعت بیعتِ الہی ہے۔ اس لئے کہ حضور علیہ السلام کا دست مبارک درمیان میں ایک واسطہ ہے۔ اور وہ بمنزلہ خدا تعالیٰ کے ہاتھ مبارک کے ہے۔ شیخ قائم نصر آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بیعت ایک بڑی نعمت ہے۔ اور اس نعمت کی ہدایت کرنا اس سے زیادہ نعمت ہے۔ جو ہمیشہ مومنین و صادقین کا شیوہ رہا ہے۔

بیت الرضوان کے متعلق یہ مشہور روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب عام صحابہ سے بیعت الرضوان لی تو اس وقت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ حضور کی طرف سے ایچی ہو کر اہل مکہ کے پاس تشریف لے گئے ہوئے تھے۔ لوگوں سے بیعت لینے کے بعد بلند آواز سے فرمایا کہ اے عثمان رضی اللہ عنہ تیرے رسول (علیہ السلام) کے کام پوگیا ہوا ہے۔ لہذا میرا یہ ایک ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ جس کو اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھ کر عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت لیتا ہوں پس آپ نے اپنے ایک دست مبارک کو دوسرے دست مبارک پر رکھا اور حضرت عثمانؓ کی بیعت فرمائی۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کا دست مبارک حضرت عثمان کے لئے سب لوگوں کے ہاتھوں سے کس قدر افضل رہا۔ اس روایت سے اکثر مشائخ کرام نے بیعت کے اشد ضروری ہونے کی دلیل پکڑی ہے۔

پھر بعض مفسرین زیرِ نیت و اُتبع سبیل من کتاب الیٰی لکھتے ہیں کہ اس کا اتباع کرو جس نے میری جانب رجوع کیا ہو۔ اور مقامِ قرب میں پہنچا ہوا ہو۔ اس سے مراد بیعت ہے۔ اللہ کریم جل مجدہ جس کی ہدایت چاہتا ہے۔ اسے کوئی پچالہ نہال جانتا ہے۔ اور مرشد کے لئے ولی اللہ ہوا ضروری ہے۔ بیشک سچے مرشد اولیا اللہ ہی ہو سکتے ہیں۔ پھر

جب کوئی ولی اللہ مرشد مل جائے تو اس سے بیعت اور راہِ رشد کی تعلیم حاصل کرو۔ اور اسکی ہدایت پر صبر و استقلال سے عمل کرو۔ تاکہ تم صراطِ مستقیم پر چل کر منزلِ مقصود پر پہنچ جاؤ۔ کیونکہ اصحابِ طریقت کے نزدیک انسان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا۔ جب تک معقولات و منقولات کے محدود دائرہ سے نکل کر مشہودات کے میدان میں قدم نہ رکھے۔

اور یہ دولت بغیر مرشد و مجاہدہ کے حاصل نہیں ہوتی۔ محض علم ظاہر پر اکتفا کرنا کمالاتِ بشری سے محروم رہنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اکثر آدمی باوجود علمی رفعتوں پر فائز ہونے کے بھی اطمینانِ قلب جیسی نعمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور آج تو کثرت سے اہل علم حضرات موجود ہیں۔ جن کے علامہ ہونے میں کلام نہیں۔ اور وہ اوامر و نواہی کے بھی نمونے سمجھے جاتے ہیں مگر نفس کی شرارتوں سے مامون نہیں ہیں۔ غصہ، حسد، غرور، حرص، ریا، نجل، تکبر اور عجب و خیر و اوصافِ رذیلیں سے اکثر اوصاف میں تلوث نظر آتے ہیں۔ جو اس امر کا تین ثبوت ہے کہ وہ نعمتِ قربِ ربانی سے محروم ہیں جس پر شرافت و طہانیت کا انحصار ہے۔ اگر ظاہری علوم ہی صلاح و فلاح کا ذریعہ ہوتے تو تمام اہل علم عاقلین حق ہو جاتے۔ حقیقت یہ ہے کہ کتاب انسان کو راہِ حق پیش کر سکتی ہے۔ مگر ہدایت یافتہ نہیں بنا سکتی۔ قانون کی جرم کے عوض میں مجرم کو بیڑیاں ڈال سکتا ہے مگر اس کو جرم سے باز نہیں رکھ سکتا۔ پس یہی سبب ہے کہ قدرت نے تمام کتابوں کے ساتھ عمل نمونے مبعوث فرمائے ہیں۔ اور یہ آیتِ کریمہ قُلْ لَكُمْ مَوْسُو هَلْ اَتَيْنَاكُمْ عَلَىٰ اَنْ تَعْلَمُوْنَ مِمَّا عُلِّمْتُمْ رُشْدًا اس امر کی کھلی دلیل ہے کہ راہِ رشد مرشدِ کامل ہی سے مل سکتی ہے۔

بتا بریں مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے قبل حق سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام سے راہِ رشد کی تعلیم حاصل کریں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حکم باری تعالیٰ عزائمہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملے اور کہا کہ اگر آپ مجھے راہِ رشد تعلیم کریں تو میں آپ کی صحبت میں کچھ دن رہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔ کیونکہ اس راہ کی بعض باتیں فہم سے بالاتر ہوتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاء اللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ اور میں آپ کے معاملات میں مداخلت نہیں کروں گا۔ اور نہ آپ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی۔ اس قصہ میں اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے طالبانِ حق کو جہاں راہِ رشد کی کسی پیرِ کامل سے تعلیم لینے کی ہدایت فرمائی ہے۔ وہاں چند ایسی باتوں کی آگاہی بھی فرمائی ہے۔ جو راہِ سر و طریقت کے لئے نہایت ضروری و لا بدی ہیں۔

۱- یہ کہ طریقت کی تعلیم مرشدِ کامل کے پانے ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ خود بخود نہیں آتی۔

۲- یہ کہ طریقت یا راہِ رشد کے حصول کیلئے صحبت و خدمت مرشد بھی ضروری ہے۔

۳- ہدایت و تعلیم مرشد میں مبرا و استقلال سے کام لینا چاہئے۔

۴- اطاعت شیخ کا معاہدہ کرنا اور آئندہ ہمیشہ کے لئے اس معاہدہ پر قائم رہنا۔

۵- اگر بعض باتیں مرشد سے ایسی ظہور پائیں جو ارادہ مند کے فہم و دہم سے بالاتر ہوں تو اعتراض نہ کرے۔ کیونکہ مرشد راہِ دہم سلوک کی منزل میں بے خبر نہیں ہوتا۔

گویا ترجمانِ حقیقت ڈاکٹر اقبال مرحوم کا یہ اشارہ۔ شعر

کیا پیداکن از مشیت گئے بوسہ زن بر آستانے کاٹے

ای مسئلہ اتباع و بیعت کی جانب توجہ دلاتا ہے۔ جس کے بغیر میدان معرفت الہی میں کوئی چارہ نہیں۔

امام دہاب الدین شمرانی نے کتاب الوارثہ میں شیخ کا ل کی پیروی کو واجب ثابت کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اندرونی نجاستوں کا دور کرنا واجب ہے۔ پس اس کے لئے دور کرنے کا طریق بھی حاصل کرنا واجب ہوگا جس سے وہ دور ہو سکیں اور وہ سوائے اتباع شیخ کا ل کے اور کوئی طریق نہیں۔ پھر لکھتے ہیں۔ وَلَوْ تَكَلَّفَ لَا يَنْفَعُ بَعِيرٌ شَيْخًا وَكَوَحْفَظَ الْكَفَّ رِكَابٌ یعنی آدمی اگر خود بخود اپنی اصلاح کرنے لگے تو اسے کچھ فائدہ نہ ہوگا اگرچہ ہزاروں کتابیں محفوظ کرے۔

صاحب جامع الاصول فرماتے ہیں کہ قدیم سے رسم چلی آتی ہے اور تجربہ بھی اس پر گواہ ہے کہ اندرونی نجاستوں اور غلاظتوں مثلاً غرور، نخوت، عجب، ریا، کبر، حرص، طمع، شہوت، طلبِ جاہ وغیرہ جو امراضِ مہلک ہیں سے پاک و صاف ہونا اور نماز کو حضورِ قلب و خشوع و خضوع سے ادا کرنا، جسکو حدیث نبوی علیہ السلام اَنْ تَكُونَ كَمَا كُنْتَ تَرَكَامِیْنَ لَفْظِ احسان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ شیخ کا ل کی تربیت کے سوا ممکن نہیں۔ کیونکہ شیخ ہی اندرونی امراض کا واقف اور ان کے علاج کی مہارت رکھتا ہے۔ یہ بات علمِ ظاہر کے حاصل کرنے اور کتابوں کے انباء اٹھا لینے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ نفسِ امارہ کی باریک راہزنیوں اور خفی فریبوں سے بعض بڑے بڑے فقہ و حدیث کے علماء بھی محفوظ نہیں رہے ہیں۔ عیاذُ باللہ۔

حضرت قطب الاقطاب سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کتاب غنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں کہ شروع سے اللہ تعالیٰ نے روحانی تربیت کا سلسلہ اسی طرح جاری کیا ہے کہ ایک فیض دیتا ہے اور دوسرا حاصل کرتا ہے جیسے انبیاء علیہم السلام اودان کے جانشین، پھر ان کے تربیت یافتہ، علیٰ ہذا القیاس یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا اور ہر ارشاد الہی ناممکن ہے کہ خدا تعالیٰ کسی شخص کو دوسرے کی تربیت کے سوا مقاماتِ عالیہ تک ترقی دے اور نہ ہی اس پر کوئی دلیل قائم ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اکثر یہی ہوا ہے کہ سوائے تربیت شیخ کے کوئی شخص منازلِ سلوک طے نہیں کر سکتا۔ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ اَنْ يَنْقَطِعَ عَنْ الشَّيْخِ حَتَّى يَسْتَعِزَّ بِعَنْهُ بِالْوُصُولِ اِلَى رَجَائِهِ عَزَّ وَجَلَّ یعنی شیخ کی خدمت و ضرورت سے اس وقت تک علیحدہ نہیں ہونا چاہئے۔ جب تک کہ وصول الی اللہ یعنی منزلِ مقصود تک نہ پہنچ جائے۔ کیونکہ رسم و عادات کے خود ساختہ اسلام کو چھوڑنا۔ حقیقت کی جانب اُٹھنا اور تعصب سے پاک ہونا۔ بدظنی اور سنی سنی منکین کی بیوہ باتوں کے اثر سے محفوظ رہنا سوائے شیخ کا ل کی تربیت و صحبت کے ممکن ہی نہیں۔

چنانچہ اسی نظریہ کی تائید میں حافظ ابن حجر شارح صحیح بخاری بڑے زور سے لکھتے ہیں۔ حَيْثُ قَالَ فَلْيَسْتَعِزَّ بِعَنْهُ وَحِجَّةً وَكَأَيُّ لُفْظٍ اِلَى مَنْ يَتَعَصَّبُ وَيَسْتَعِزُّ وَدَعِ الْمَشَارِخُ وَأَعِزُّ فَهُمْ كَقَوَابِلِ الشَّرِيعَةِ وَالْحَقِيقَةِ وَلِيَتَرَكُ رِسْمَهُ وَلِيَدْخُلَ تَحْتَ اِمَارَتِهِ وَمَنْ ظَفَرَ بِشَيْخٍ هَذَا اَوْ صَفَّ كَرَامَتِهِ اَنْ يَتَرَكُهُ وَيَبْدُلَهُ عَلَيْهِ اِلَّا دَلَّتْهُ الْاَدْرَاجُ بَلَّ يَنْتَهَدُ كَهْ اَلْكُتُبِ الْفُتُوْرَةِ یعنی طالبِ خدا کو چاہئے کہ کسی شیخ عادتِ کامل کو اپنا رہبر مقرر کرے۔ اور اہل تعصب کی باتوں کو ہرگز نہ سنے۔ اور یہ خیال رکھے کہ شیخ عادتِ کامل ہو۔ اور احکامِ شریعت و طریقت سے پورا واقف ہو۔ اور چاہئے کہ رسم و عادت کے اسلام کو چھوڑ کر اپنے شیخ کے حکم پر چلے کیونکہ وہ اسے صحیح اسلام پیش کرے گا۔ اور جب کسی شخص کو ایسا رہبرِ کامل مل جائے تو اس پر ایسے شخص کو چھوڑنا حرام ہے اور ہمارے اس دعوے پر کتاب و سنت و اجماع امت و قیاس صحیح چاروں دلیلیں شہادت دے رہی ہیں۔ بلکہ چاروں آسمانی کتابیں بھی گواہ ہیں۔

سوائے عزیزِ بزمی فہم کے لئے لازم ہے کہ کسی شیخ کا ل کی تلاش کرے اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرکزی سے بچے اور آخرت میں خود سے کام لیتے ہوئے اس کی ہدایات پر طریقت و حقیقت کے میدان میں قدم مارے۔ کیونکہ

شیخ غزالدین محدث جو علماء دین کے گردہ میں بڑے پایہ کے عالم گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ صوفیائے کرام کی حقانیت پر یہی دلیل کافی ہے کہ یہ لوگ اہل حقیقت ہیں اور حقیقی علوم اور زہد و خشیت و اخلاص کے مالک ہیں جن سے ہم لوگ بے برہہ ہیں۔ امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ اکثر حضرت بشر حافیؒ کے پاس جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ شاگردوں نے امام صاحب سے پوچھا کہ آپ تو خود بڑے عالم ہیں اور حدیث و فقہ و اجتہاد میں اپنی نظیر نہیں رکھتے۔ پھر آپ ایک شہیدہاں حال کے پاس کیوں جاتے ہیں۔ امام صاحب نے جواب میں فرمایا۔ بیشک میں ان تمام علوم میں بشر سے بڑھا ہوا ہوں مگر اللہ تعالیٰ کو وہ مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ یعنی اسکو علم معرفت الہی مجھ سے زیادہ ہے۔

ایسا ہی آپ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ آپ شروع شروع میں اپنے بیٹے کو اس گردہ کی مخالفت میں تلقین فرماتا کرتے کہ بٹیا خبردار ہو۔ ان لوگوں کی صحبت میں نہ جانا جن کو لوگ صوفی کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ شریعت کے احکام سے بے خبر ہوتے ہیں۔ مگر بعد ازیں جب خود امام احمد حنبلؒ کو حضرت ابو حمزہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھنے اور احکام شریعت کو آپ سے حل کرنے کا موقع ملا۔ تو انکس کھلیں۔ پھر اپنے صاحب زادے کو نصیحت فرمانے لگے کہ بٹیا دیکھنا کہیں ان لوگوں پر تہنیں صوفی کہتے ہیں، بدظنی نہ کرنا۔ اور کبھی ان کی صحبت سے غافل نہ ہونا۔ کیونکہ یہ حضرات ان اصرار و معارت کے خزانوں پر مطلع ہوتے ہیں۔ جن پر علماء فقہ و حدیث سینکڑوں دفتروں سے بھی نہیں ہو سکتے۔

مولوی عبدالحجاز غزنوی امیر جماعت اہل حدیث اپنی کتاب اثبات امام و البیعت کے ۱۵۱ پر اس آیت مبارکہ سے بیعت توبہ پر استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کل اقسام بیعت، بیعت توبہ ہی میں داخل ہیں۔ بیعت توبہ کیلئے سب گناہوں سے توبہ کرنا اور امر شرعیہ کی تعمیل کا وعدہ کرنا۔ اور یہی ہے بیعت اسلام گویا شریک کفر اور گناہوں سے تائب ہونا اور احکام شرعیہ کے بجالانے کے واسطے عہد کرنا پھر اسی طرح ہے بیعت جہاد۔ اثبات اور صبر کا وعدہ دینا اور فرمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و نزاع باہمی اور میدان جنگ کے بھاگنے سے بیزار ہونا۔ پس بیعت توبہ، بیعت اسلام، بیعت تقویٰ ایک ہی چیز ہیں۔ اور بیعت جہاد ان کی ایک فرد ہے۔

پھر جو تھی جگہ ارشاد ہوتا ہے فَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ اِنْ يَبِيعُوْا نَفْسَهُمْ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ۔ ترجمہ۔ یعنی تحقیق اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو چکا جس وقت وہ تجھ سے درخت کے نیچے بیعت کرتے تھے۔ پس ان کے دلوں میں جو کچھ تھا، جان لیا۔ پھر ان پر تسلی نازل کی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بیعت کرنے سے سکینہ کا نزول ہوتا ہے اور تسکین قلب نصیب ہوتی ہے۔ ۵۔ پھر طریقت کی متابعت کرنا مامور من اللہ ہے۔ جبکہ مولا کریم نے ارشاد فرمایا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَخَابَ اِلٰی (پ۔ س۔ لقمان) ترجمہ۔ اے انسان تو اس شخص کی پیروی کر۔ جس نے اپنے دل کو میری جانب پھیر لکھا ہو۔ اور مقام قرب میں پہنچا ہوا ہو۔ پھر فرمان ہوتا ہے۔ کہ فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (پ۔ س۔ انبیاء) یعنی اگر تمہیں معلوم نہیں تو اہل ذکر سے معلوم کر لیا کرو۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی مسئلہ شرعی کی تصدیق و تحقیق مطلوب ہے۔ تو علمائے عہدین کی جانب رخ کرو اور اگر عدم مکاشفہ و مسائل طریقت کا حل چاہتے ہو، تو اصحاب کشف۔ اہل اللہ، پیران عظام اور اولیاء کرام کی خدمت میں جاؤ۔

اس کے بعد یوں حکم ہوتا ہے کہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (پ۔ س۔ توبہ) کہ جب بیعت شیخ اختیار کر چکو تو اس کی صحبت میں رہو۔ یعنی اسے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور بچے لوگوں کے ساتھ رہو تاکہ ان کے فیض صحبت سے دنیا و آخرت میں سعادت نصیب ہو کیونکہ جس سے آدمی محبت کرے گا۔ قیامت کو اس کا شتر و شراہی کے ساتھ ہوگا۔ قرآن کریم فرماتا ہے۔ يَوْمَئِذٍ تُحْمَلُّ اُخَايَاسٍ بِمَا رَزَمُوْهُمْ۔ یعنی قیامت کے دن ہم سب لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے۔ پھر ایسے وقت کے لئے مردان کامل سے قبی تعلق پیدا کرنا عین سعادت اور رضائے الہی ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ آیت اس مسئلہ کی تصدیق میں نہایت نصیحت کن اشارہ فرماتی ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تفسیر عزیزی جلد اول میں زیر آیت اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صَوِّرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی دکھا ہم کو سیدھی راہ۔ ان لوگوں کی جن پر تونے انعام فرمایا، لکھتے ہیں کہ یہ چار گروہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین ہی راہ راست پر ہیں اور ان ہی کی راہ سیدھی ہے پس بندے کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ سے منہات کے وقت ان چاروں جماعتوں کو اپنے ذہن میں حاضر رکھے اور ان ہی کی راہ طلب کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ لہاس فرماتا ہے وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصَّادِقِيْنَ وَالشَّهِيْدِیْنَ وَالصَّالِحِيْنَ وَهُمْ اُولَٰئِكَ رِجَالُ النَّجَاتِ (پ۔ س۔ یعنی شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو گا تو ان کے ساتھ ہی رہے گا وہ قیامت میں ان لوگوں

کے ساتھ ہوگا۔ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ اور اس کو رسولوں، نبیوں، صدیقیوں، شہیدوں اور صالح لوگوں کی معیت نصیب ہوگی۔ جو بہت اچھے رفیق ہیں۔ اور چونکہ انبیاء علیہم السلام کی رفاقت حاصل کرنے سے پہلے صدیقیوں کی اور صدیقیوں کی رفاقت حاصل کرنے سے پہلے شہیدوں کی اور شہداء کی رفاقت حاصل کرنے سے پہلے صالحین کی رفاقت حاصل کرنا تدبیراً ضروری ہے۔ اس واسطے سلسلہ اولیاء اللہ میں بطریق بیعت داخل ہونا اور ان کے ساتھ وسیلہ و معاون بننا اہل اسلام کے نزدیک نہایت ضروری اور محتمل ثابت ہوتا ہے۔ جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا۔ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ط یعنی اے خداوند عالم مجھے فرمانبردار مارا اور اپنے پاک بندوں سے ملائے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا وَادْخُلْنِيْ رَحْمَتَكَ فِيْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ط یعنی اے ارحم الراحمین اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں داخل فرما اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَاجْعَلْنِيْ رَاۤىٔ الصَّالِحِيْنَ ط یعنی اے میرے پروردگار مجھ کو حکم بخش اور صالحین کے ساتھ ملحق فرما دے۔ اس کی جانب ایک نہایت پاکیزہ اشارے سے ثبوت دیتی ہیں اور اسکی تائید میں وہ ارشادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یادداشت کے قابل ہیں۔ جو کتب صحاح ستہ میں مندرج ہیں۔ مثلاً ۱۔ بخاری شریف میں ایک حدیث حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے گرد بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا۔ يَا بَعْثُ فِيْ عَمَلِيْ اَنْ لَا تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلَا تَسُوْۤرُوْا وَلَا تَنْزُوْۤرُوْا وَلَا تَقْتُلُوْا وَلَا تَكْفُرُوْا وَلَا تَلْعَنُوْۤا بَيْنَ يَدَيْنِ تَفْوُزِنَا بَيْنَ يَدَيْنِ كُمْ وَارْجِعْكُمْ وَلَا تَعْصُوْۤا فِيْ مَعْرُوفٍ ط یعنی تم لوگ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور چوری و زنا اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا اور نہ ہی اپنی طرف سے بنا کر کسی پر بہتان باندھنا۔ اور کسی اچھی بات میں خدا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کرنا۔ پھر حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ ہم سب کے سب لوگوں نے انہی شرائط پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی۔

۲۔ اسی طرح بخاری شریف میں ہی عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ایک اور روایت فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بلا کر بیعت لی اور فرمایا۔ اَنْتَ يَا بَعْثُ عَمَلِيْ السَّمْعَ وَابْصَارَهُمْ فِيْ مَكْرُهِنَا وَغَيْبَتِنَا وَتَسْوِیْ قَاوَلِیْنَا اَلَا تَمْنُوْۤا اَنْتُمْ - یعنی اقرار کیا کہ کو بیعت کی ہم نے سننے میں اور فرمانبرداری کرنے پر اپنی خوشی اور سبج تنگی اور غرضی

میں اور بادشاہوں سے اپنے واسطے عیش و آرام کی چیزیں اختیار کرنے میں اور سلطنت کے بارہ میں بادشاہوں سے جھگڑا کرنے میں مگر جب تم کفر کو طہر دیکھو۔ جس میں خدا کی طرف سے تمہارے پاس دلیل ہو۔

۳۔ ابن ماجہ میں روایت ہے کہ حضور اکرم رسول کریم علیہ التحیۃ والتسلیم نے فقراء و مہاجرین سے اس بات پر بیعت لی کہ عَلٰی اَنْ لَا یَسْتَعْلُوْا النَّاسَ شَيْئًا اَحَدُهُمْ کَیْسَقُطُ سُوْطِهِ فَیَنْزِلُ عَنْ کُرْسِیْهِ فَاِذَا خُذَ لَا یَسْعَلُ اَحَدًا ط یعنی وہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کریں گے۔ پھر ان حضرات کا یہ حال تھا کہ اگر ان کے ہاتھ سے کوڑا (چھٹا) ابھی گر جاتا تو گھوڑے سے اتر کر خود ہی اٹھاتے اور کسی سے اس کے اٹھا دینے کا سوال نہ کرتے۔ ایک اور روایت بخاری شریف سے اس امر کی تصدیق ہوتی ہے کہ غزوہ خندق کے دن حضور علیہ السلام نے سب مہاجرین و انصار کے لئے دعائے مغفرت فرمائی تو ہم سب نے عرض کیا نَحْنُ الَّذِیْنَ بَاۤیَعُوْۤا مُحَمَّدًا عَلٰی الْاِسْکَافِ مَا لَقِیْنَا اَبَدًا - یعنی ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کی ہے۔ جب تک ہم زندہ رہیں گے اور اس معرکہ میں تمام مہاجرین و انصار حاضر تھے، کوئی ایک بھی خادم غیر حاضر نہ تھا جس نے بیعت نہ کی۔

۴۔ اسی طرح کی ایک روایت بروایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ بخاری شریف میں مندرج ہے۔ کا نو خمس عشر مائۃ الذین بایعوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاحد یبیه - یعنی پندرہ سو آدمی تھے جنہوں نے حدیبیہ کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔

مندرجہ بالا دلائل قرآن و احادیث و اقوال متقدمین سے مسئلہ بیعت کی حقیقت اور جواز و عدم جواز کا پتہ چل گیا ہوگا۔ اور جو لوگ یہ کہہ کر عوام کو بہکا یا کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے بیعت پیر کی کیا ضرورت ہے ان کی ایمانی کیفیت بھی معلوم ہو گئی ہوگی کہ یہ نام نہاد عالمین حدیث کمال تک پابند قرآن و حدیث ہیں اور ان کا عامل بالحدیث ہونا کہاں تک صحیح ہے۔ اور ان بہکانے والوں کا پروپیگنڈا جس تیزی اور سرعیت سے لوگوں اثر انداز ہو رہا ہے۔ اسے ہر صاحب بصیرت اور درویشول کا غلام اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ فقیر پوری ذمہ داری سے یہ کہنے کی جرات کرتا ہے کہ ہمارے ہاں کا انگریزی خوال طبقہ اور خصوصاً وہ عوام جو علم دین سے بے بہرہ ہیں۔ سوائے محدودے چند اس بد عقیدگی کا پورا پورا شکار ہو چکے ہیں۔ بہکانے والے کی چلتی چٹری باتیں نئے نئے اجتہادی تنکے۔

روایت فرماتی ہیں کہ جب میں ایک جماعت زمان انصار میں بیعت کرنے آئی۔ اور آپ نے اس بیعت کی چھ اہل
عہد لیا جو آیت قرآنی میں درج ہیں۔ تو اس کے بعد فرمایا۔ کہ تم لوگ اپنے خاوندوں سے عیش نہ کرو۔ پھر جب ہم سب
بیعت کر کے واپس ہوئیں تو میں نے ایک عورت سے کہا کہ واپس جا کر دریافت کر کہ یا رسول اللہ عیش کی چیز ہے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے شوہر دل کا مال لے کر غیر کو پردے پردے میں نفع پہنچانا اور خود اس سے
آنکھ نہ چھپی رکھنا یہ فصل عیش کہلاتا ہے۔

ابن ہریر نے بطریق عوفی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کے
اوپر سے حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ عورتوں سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے اقرار
بیعت کرتے ہیں اور ساتھ ہی یہ پوری آیت پڑھی۔ اس روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
عورتوں سے بیعت لی ہے۔ مگر کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ مبارک میں لے کر اس کو بیعت نہیں فرمایا۔ اور بھی اکثر
روایات سے ثابت ہوتا ہے مگر ایک روایت میں شعبی فقہیہ تابعی نے کہا ہے کہ حضور سرور کائنات مقرر
موجودات علیہ السلام والحقیات نے عورتوں سے بیعت لی درنا خلیکہ آپ کے ہاتھ مبارک پر کپڑا تھا۔ جبکہ آپ
نے تھیلی پر رکھ لیا تھا۔

ہم بیعت مسنون ثابت ہونے کے بعد اب یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ وہ ہستی کیسی ہونی چاہئے جس کو
پیر کا درجہ دیا جاسکے کیونکہ اہل جن لوگوں کو پیر سمجھا جاتا ہے ان کی تین قسمیں ہیں۔ ۱۔ اصحاب اصول ۲۔ اصحاب
وصول ۳۔ اصحاب فضول۔ ان میں سے اصحاب اصول تو وہ لوگ ہیں جو تصوف کی مباحث علیہ اصطلاحات
علیہ میں مشغول رہتے اور ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور اصحاب وصول وہ ہیں جو بغیر تعلیم شیخ کاغی کے خود بخود اعمال
اشغال میں لگ کر دس اوس کو واردات تخیلات کو تعلیلات خواہوں کو مکاشفات، منظونات کو القا اور اضغاث کو
الہام جانتے ہیں، اصحاب فضول وہ ہیں جو سلوک و تصوف سے ناواقف محض ہونے کے باوجود جلب منفعت
یا وقار خاندانی کے لئے مونیانہ وضع قطع اختیار کر لیتے ہیں۔ انکو عبادات و ریاضات اور مشاہدات و مجاہدات
وغیرہ سے دور کا واسطہ بھی نہیں ہوتا۔ بلکہ یوں سمجھئے کہ وہ زندگی کے مختلف شعبوں کی ناکامیوں سے مجبور ہو کر
کوہ فقر میں پناہ گزین ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ان کی پیری کا تمام تر مدار چند فالانے، چند وظیفہ، چند عملیات

حب و بغض اور چند شجرے ہوتے ہیں۔ پھر اس پر فطریہ کہ عقائد متزلزل و متذبذب۔ اخلاق تباہ و خراب، علم مفقود و معاملات
پراگندہ اور حالات ایسے ناگفتہ بہ کہ تو یہ فعلی، مگر ولایت کے دعویدار بھی ہوتے ہیں۔ بنابیل ضرورت ہے کہ متقین کی
زبان سے سنیں کہ وہ پیری کا مستحق کس کو فرماتے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیر وہ ہے جس کا
کے تو اس کا کہنا اس کے حال کی حقیقت ہو اور جب چپ رہے تو اس کا معاملہ اس کے حال کو بیان کرے اور دنیوی
علائق کو چھوڑ دینے پر اس کا حال گواہ ہو۔

حضرت عبید اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیری کا خلد وہ ہے جو ظاہری لباس سے عوام کو شگوب نہ کرے۔ جن
نے درویشی و پیری کا انحصار ظاہری لباس پر رکھا اور ظاہر کو زینت دی۔ اس نے اپنے باطن کو خراب کر دیا یعنی جو شخص غرت
کو اہل کے ساتھ طلب کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کو خوار ہی دیتا ہے۔

حضرت ابوالحسن میرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیر وہ ہے جو مقامات و حالات سے گزر چکا ہو۔ اور سب اس کے
ذریعہ اور حال میں جمع ہوں۔ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیر وہ ہے جو بہت کو بیکار نہ رکھے اور خلقت سے
بیکار نہ ہو کر جیسے ۔

حضرت محمد جمال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیر کا مقام یہ ہے کہ جن باتوں کا خدا فاضل ہو چکا ہے ان پر بھروسہ کرے
نہ کہ حکموں کی تعمیل اور محافظت کرے اور دونوں جہاں سے علیحدہ ہو کر خدا سے ملے۔ غیر کی طرف التفات نہ کرے
اور خدا کی عطا شدہ عبادت میں غیر کی اطاعت سے ہٹنی آزادی رکھے۔

حضرت ابوبکر عبدانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مشائخین نے پیر کی یوں تعریف فرمائی ہے کہ کسی چیز کی طبع نہ
کرے اور اگر کسی چیز کو اپنے پاس آتا دیکھے تو منع نہ کرے۔ بشرطیکہ طیب ہو۔ اور جب لے لے تو جمع نہ کرے۔

حضرت عبدالخالق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیر کو چاہئے، توفیق خدا کے ماتحت بڑوں سے ملے اور چھوٹوں
کی ملاقات کا خواہشمند نہ ہو۔ یعنی عمر رسیدہ افراد سے موانست کرے اور امرد بچوں سے محبت نہ کرے بعض درویش
جو اس کو علت مشائخی مکر ایسا کرتے ہیں یہ ان کی ذلت و حماقت اور کم عقلی کی دلیل ہے۔

شیخ تھان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ پیر نہیں جو جاہل ہو۔ بغیر علم شرعی و لدنی کے پیری کا بار اٹھانا بعض اوقات کفر
کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔

حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیرہ ہے جو سر سے قدم تک خدا کی یاد میں ہو اور متابعت سنت سے باہر نہ پایا جائے۔

حضرت خواجہ شمس الملک شہداء الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ پیرہ ہے جو خلوت و ریاضت کے اصول پر کام کرے اگر اس سے بے بہرہ اور ناواقف ہو تو اس کی صحبت سے پرہیز بہتر ہے۔

خواجہ علاؤ الدین عطارؒ فرماتے ہیں۔ پیرہ ہو سکتا ہے جس کی صحبت و حسن تربیت سے ہر طالب نقصان و دوری کے عذاب سے نکل کر قرب و کمال کی درگاہ تک پہنچ جائے۔

حضرت جمال الدین بٹنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیر ہونے کے لئے کم از کم یہ وصف ہونا چاہئے کہ بے بھوک کھانا نہ کھائے۔ اگر ایسا کرے گا تو گنہگار ہو گا۔

حضرت قیصر شیخ الشیوخ شیخ العالم شیخ شہاب الدین عمر سرور دیوبند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیرہ ہے جو ہمیشہ اللہ سے بیکر وقت حاضر ہی تک مرید کے تمام حالات و انتظامات ارحام و گذشتہ ایام سے واقف ہو اور یہ جاننا ہو کہ یہ کن کن کیفیتوں سے ہر زمانہ میں گزر رہا ہے۔

شاہ عبدالرزاقؒ فرماتے ہیں کہ پیرہ ہے جو پہلی نگاہ سے طالب کے ہفت اندام کو بہتے پانی کی طرح پاک کر دے حضرت سید الطائف جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کہ پیرہ ہے جو مجاہدہ میں مشاہدہ منکشف فرما دے حضرت علاؤ الدین منطریؒ فرماتے ہیں کہ جو پیر طالب کو حضور کے مرتبہ تک نہ پہنچا سکے اور حضور علیہ السلام سے تلقین نہ دلا سکے۔ وہ پیری کے قابل نہیں بلکہ وہ ناقص ہے۔ لیکن مرید کو بھی استعداد شرط ہے۔ جلد بازی نہ کرے۔ کیونکہ سالک سے بے خبر نہیں ہوتا۔

جناب سید احمد الدینؒ لکھتے ہیں کہ پیرہ ہے جو طریقت کے چاروں مراتب جن میں طالب کو پہنچنے کا خود ہے سہلاتی سے عبور کر دے۔ کیونکہ مرید اگر اس فتنہ نفس میں مبتلا ہو جائے تو اس کا پھسل جانا یقینی ہوتا ہے۔ یعنی مخلص نفس سے کشف و کرامات کا ظہور میں آنا۔

یا خلق خد کا ر بوح

یا خیر چہ بند و پرند و بہائم و غیرہ۔

۱۷۷۔ عالم بالا کی وہ سیر جس میں طالب کو اپنے آپ پر قطب و غوث ہونے کا شہہ ہونے لگے۔ حضرت قاضی غنیؒ فرماتے ہیں۔ کہ پیرہ ہو سکتا ہے۔ جس کی صحبت میں خدا یاد آجائے اور محبت دنیا کم اور محبت حق زیادہ ہو۔

حضرت ابو عبد اللہ سجریؒ فرماتے ہیں کہ شیخ کی تین علامات ہیں۔ بلند ہو کر تواضع اختیار کرنا۔ مال کی قدرت رکھ کر دیکھ کر لازم پکڑنا اور قوت ہوتے ہوئے بھی انصاف کو عمل میں لانا۔

غیر مولف لکھتا ہے کہ مندرجہ بالا ارشادات بالکل صحیح اور بجائیں مگر جب تک مندرجہ ذیل امور میں پیر کی ظاہری امتیازی حیثیت بھی نہ ہو اور یہ اوصاف اس میں موجود نہ ہوں۔ وہ راہنما کھلانے کا اہل ہی نہیں ہو سکتا۔

۱۔ پیر خود کسی سلسلہ میں نسبت صحیح اور اجازت و خلافت رفیع رکھتا ہو جس میں کوئی شیعہ صورت نہ ہو جیسا کہ فی زمانہ ان لوگوں کا حال ہے جو عام کو پیری مریدی سے منع کرتے ہیں اور ساتھ ہی خود بیعت کرنیکی دعوت بھی دیتے ہیں۔ انکی پیری متقدمین اور سچے پیروں کی حلاوت میں اپنی ذات سے ہی فوفاقت و فوجاقت ہوتی ہے جبکہ انجام کار گمراہی ہوتا ہے۔ یہاں یہ ذکر کر دینا چاہئے کہ مریدوں کا شائین کی طرف منسوب ہونا نیک طبعوں کا ہوتا ہے۔

۲۔ آخرتہ سے ۳۔ تلقین ذکر سے ۴۔ محبت و ادب و خدمت سے۔ پیر فرقہ کی تین صورتیں ہیں۔ ایک فرقہ ارادت سے۔ جس کو ایک شیخ کے سوائے دوسرے سے حاصل کرنا جائز نہیں۔ دوسرا فرقہ صحبت ہے جسکو بہت سے مشائخین سے صحبت بطور نشان امتیازی و عطا و سرفرازی طالب کا حاصل کر لینا جائز ہے۔ تیسرا فرقہ تبرک و بغیر

طلب کے کوئی شیخ وقت کسی دوسرے اولوالعزم درویش کو ہدیہ و تحفہ عنایت فرمائے۔ جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو مرحمت فرمایا۔ غور طلب بات صرف یہ ہے کہ فرقہ تلقین خدمت تینوں صورتوں میں نسبت شیخ لازمی ظاہر ہوتی ہے۔ جو شخص بغیر اختیار کسی طریق کار کے پیری کا مدعی ہو جائے گا۔ وہ راہ خدا و رسول میں

زنا و داری کرے گا۔ کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر روایت فرماتے ہیں۔ مَنْ مَاتَ كَيْفَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةٍ وَمَنْ خَلَعَ بَدَأُ مِنْ طَاعَةِ تَقَى اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا حُجَّتَ لَهُ۔ یعنی جو شخص مر گیا اور اسکی گردن میں بیعت نہیں ہے تو وہ جاہلیت کی موت مر گیا اور جس نے اپنے ہاتھ اللہ کی اطاعت سے اٹھائے وہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ سے ملیگا اور کوئی حجت اس کے پاس نہ ہوگی

پس معلوم ہوا کہ اس راہ میں بیعت شیخ کامل لازمی ہے۔ جو خود بے مرشد و بے پیر ہو وہ دوسرے کا پیر و مرشد نہیں ہو سکتا۔ پہلے خود پیر کامل کی نسبت حاصل کرے پھر مرتبہ پیری پر فائز ہو۔ ورنہ تمام عمر محرومی کا سامنا ہو گا۔ مولانا جلال الدین

۱۷۷۔ عالم بالا کی وہ سیر جس میں طالب کو اپنے آپ پر قطب و غوث ہونے کا شہہ ہونے لگے۔ حضرت قاضی غنیؒ فرماتے ہیں۔ کہ پیرہ ہو سکتا ہے۔ جس کی صحبت میں خدا یاد آجائے اور محبت دنیا کم اور محبت حق زیادہ ہو۔

رومی نے جاہل اور بے پیر پیر کے متعلق کیا خوب کہا ہے۔ شعر

علم باطن بچو سکہ علم ظاہر بچو شیر
کتاب عارفانہ و المسترشدين میں ارشاد ہوتا ہے کہ طالب کو معلوم ہونا چاہئے کہ مرشد کو اکیس صفتوں کے ساتھ متصف ہونا لازم قرار دیا گیا ہے۔ جن کے بغیر اسکا گدی نشین ہونا حرام اور ممنوع ہوگا۔

اول :- احکام شریعت کے علم سے کما حقہ واقفیت یعنی شیخ کے لئے حدیث اور فقہ کی تحصیل نہایت ضروری ہے۔ تاکہ اگر کسی شخص کو کوئی ضروری مسئلہ درپیش ہو تو یہ ناسخ و منسوخ اور امر و نہی میں کلام الہی کی روشنی سے صحیح فیصلہ دے سکے۔
دوم :- اعتقاد اہلسنت والجماعت رکھنا ہو تاکہ مرید کو بدعتوں میں گرفتار نہ کر دے جس سے مرید دونوں جہانوں میں مردود ہو جائے سوم :- حائل ہو تاکہ مریدوں کو صحیح سمجھ سے کلام اور شعور کی تعلیم دے سکے۔

چہارم :- سخی ہو تاکہ مریدوں کو اپنی خوراک و پوشاک وغیرہ دیگر خانگی ضرورتوں سے مکلف نہ ہو اور فارغ رکھے۔

پنجم :- شجاع ہو تاکہ حق گوئی میں خوف نہ رکھے اور اپنے مریدوں کو حاسدوں کے حسد بچائے۔

ششم :- عفت والا ہو کیونکہ نیکو کامرشد سے مرید بدظن نہیں ہوتا۔

ہفتم :- بلند ہمت ہو جو دنیا کی طرف التفات نہ کرے اگر طاقت ہو کہ مال و دولت سے نقصان کا خطرہ نہ ہو تو بھی مال جمع نہ کرے۔ اور مرید کے مال کی طرف طمع سے نہ دیکھے۔

ہشتم :- شفقت والا ہو تاکہ مرید کے ساتھ نرمی سے برتاؤ کرے اور استہانتہ ہدایت کی طرف لائے۔

نہم :- بردبار اور حلیم ہو۔ تاکہ مرید ہدایت کے راستہ سے ہٹک نہ جائے۔

دہم :- اصلی خلق والا ہو اور قصور معاف کرنے والا ہو تاکہ ترش روئی سے مرید کا رخ نہ ہو۔

یازدہم :- چشم پوش ہو تاکہ مرید سے اگر غلطی ہو تو بخش دے۔

دوازدہم :- ایثار والا ہو۔ تاکہ مرید اور دیگر لوگوں پر ان کی ضرورتوں کیلئے اپنی ضرورت قربان کر دے۔

سیز دہم :- کریم ہو تاکہ مرید کو اپنے کرم سے ولایت تک پہنچا دے۔

چہار دہم :- قائل والا ہو تاکہ مرید کے رزق میں اسے انہوں نہ ہو کہ اسے کس جگہ سے رزق حاصل ہوتا ہے۔

پانزدہم :- تسلیم والا ہو یعنی جو کچھ ملے یا کھو جائے اسے سہولت سے کریم کی طرف سے سمجھے۔

شانزدہم :- رضا والا ہو کہ احکام الہی پر مقتض نہ ہو۔

ہفتم :- وفار اور دبیر رکھنا ہو تاکہ مرید بے ادب اور گستاخ نہ ہو جائے۔

بشر دہم :- طبیعت میں سکون ہو تاکہ کسی معاملہ میں تعجل نہ کرے۔

نوز دہم :- ثابت قدم ہو۔ کہ ہر کار دین و دنیاوی میں بھٹنے والا نہ ہو اور وہ عہد کہ خالق یا مخلوق سے کرے اس پر وفا کرے۔

بستم :- ہیبت ولایت رکھنا ہو تاکہ مرید کے حال میں تفرق کرے اور کر سکنے کے قابل ثابت ہو۔

یست و کیم :- سب سے اہم شرط یہ ہے کہ اسکی اجازت سلسل اپنے پیر سے آقائے نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک

ثابت ہو تاکہ یہ نسبت دست بدست آنحضرت تک پہنچے۔ مطمئن رہے۔ کیونکہ اگرچہ تمام مندرجہ بالا صفتوں سے منفعت

ہو لیکن یہ صفت نہ ہونے سے اسکا کسی سے بیعت لینا حرام اور ناجائز ہوگا۔

ان صفتوں کے بیان میں کہ مرید میں ہونی لازم ہیں۔ اور وہ بھی کیس ہیں :-

۱۔ شریعت نبوی کے خلاف تو یہ کہہ نہ سکتا ہو۔ اور تو یہ بھی ایسی کہ دوبارہ اس سے وہ گناہ سرزد نہ ہوں۔

۲۔ زہد رکھنا ہو تاکہ دنیا و مافیہا سے کنارہ کشی کرتے ہوئے مطلب کی طلب میں سرگرم ہو۔

۳۔ تجرید کی صفت والا ہو کہ دنیاوی معاملات و عداوت سے علیحدہ رہے سوائے کسب حلال کے تاکہ نان و نفقہ سے فراغت والا ہو۔

۴۔ عقیدہ حقہ اہل سنت والجماعت سے متعلق ہو اور بدعت سے گریز کرنے والا۔

۵۔ تقویٰ ہے کہ پرہیزگار اور کھانے پینے کے معاملہ میں ڈرنے والا حلال کا متلاشی ہمت سے کام کرنے والا اور طہارت و

طافت و پاکیزگی ظاہری و باطنی میں بے حد کوشاں رہنے والا ہو۔

۶۔ مجاہدہ نفس کو بکنے نہ دے اور اسکی لگام قابو میں رکھے۔

۷۔ صبر شرع کے قانون پر ثابت رہے اور تکلیفوں اور سختیوں پر ڈنگ لگانے والا نہ ہو اور ہرزع خزع نہ کرے۔

۸۔ شجاعت۔ مردانہ وار مقابلہ کرنی والا اور دلیر ہو تاکہ نفس اور اس کے فریب پر پنجہ مار سکے۔

۹۔ بذل۔ یعنی مرید میں نخل اور کجی نہ ہو کہ یہ قید عظیم ہے۔ کیونکہ ارادت مند کو بعض مرتبہ دنیا و آخرت کے معاملات میں

جان تک دینی پڑتی ہے اور یہ ایک نخل اور شمع کے لئے امر نامکن ہے۔

۱۰۔ قوت ہے۔ یعنی عالی ہمت ہونا کہ حق بھگتا رہتا ہے اور بقدر وسعت اور نسبت حق ادا کرنے کے بعد اس سے طمع نہ رکھے۔

۱۱۔ صدق۔ یعنی مرید کا صادق ہونا اس بات پر لائق ہے کہ جو کچھ کرے حق کے لئے کرے اور تمام خلقت سے طمع منقطع کرنے والا ہو۔

۱۲۔ علم ہے۔ کہ احکام شریعت، فرض، واجبات، سنن اور سبحات، حرام و حلال، مکروہات و مستبہات کا اسے علم ہو۔

۱۳۔ نیاز ہے، کہ اگر خداوند عالم سے مقام ناز نصیب نہ ہو تو بھی دامن نیاز ہاتھ سے نہ دے اور یہ معاملہ ایسا عجیب ہے کہ اس کی مٹھاس اور حلاوت صاحب نیاز ہی کو معلوم ہو سکتی ہے۔

۱۴۔ چالاک، دانشمند اور معاملہ فہم اس راستہ میں گامزن ہوا اور کتنی ہی خطرناکیاں پیش آئیں سب میں بے پروا ہو کر اپنے آپ کو اُن میں ڈال دے اور اپنی جان سے خوف نہ کھائے۔ کیونکہ جان خدا کے راستہ میں کوئی چیز نہیں۔

۱۵۔ ملاحت ہے۔ کہ تنگ و ناموس، مدح و ذم، مذمت و تعریف خلق خدا سے بے نیاز ہو اور درویشی کے راستہ میں کسی کی دوستی و دشمنی پر نظر نہ رکھے۔

۱۶۔ عقل ہے۔ کہ اپنے شیخ کے سامنے ان کی مرضی کے مخالف کوئی بات منہ سے نہ نکالے اور نہ کوئی حرکت و سکون کام میں لائے۔

۱۷۔ باادب ہو، تاکہ مرشد کے سامنے ادب و تہذیب سے رہ سکے اور مرشد کی خوشی کو اپنی خوشی پر مقدم سمجھے اور جب تک اجازت نہ پائے نہ کچھ پوچھے اور نہ کچھ کہے۔ شیخ کے اشارات کو سمجھے اور بظاہر و باطن میں استغفار پڑھتا رہے دوستوں سے کبر سے پیش نہ آئے بلکہ کسی کا بوجھ خود اٹھالے، لیکن اپنا بوجھ کسی پر نہ ڈالے۔ اگر خطا یا غلطی سرزد ہو تو عاجزی سے استغفار پڑھے اور توبہ کرے۔

۱۸۔ عجز اور فروتنی ہے۔ کہ بجز سے لڑائی جھگڑے کے دروازے بند ہوتے ہیں اور اختلافی مسائل میں اپنی شرعی زبان کو روکے۔

۱۹۔ تسلیم ہے۔ یعنی تصرفات و ولایت شیخ کو ہمیشہ اپنے سامنے سمجھے اور اپنے آپ کو تصرفات شیخ میں جذب کر دے اگر کوئی بات خلاف شرع شیخ سے سرزد ہو تو لوگوں کے سامنے نہ کہے بلکہ نہایت عاجزی سے علیحدہ کرے کیونکہ بعض

مرتبہ برشد کی باتیں مرید کی سمجھ سے بالاتر ہوتی ہیں۔ جو مرید کی سمجھ میں فی الوقت نہیں آسکتیں۔

۲۰۔ تفویض ہے۔ یعنی اپنے آپ کو اور اپنے تمام معاملات کو شیخ کے سپرد کر دے۔ جیسے مردہ بدست زندہ ہوتا ہے۔ اور یہ حکم مبتدی کے لئے ہے اور مفتی کو حق تعالیٰ کے سپرد کرنا چاہئے تاکہ اس کے معاملات ضائع نہ ہوں اور کسی کی طرح شیخ کی خدمت میں حاضر ہو۔ اگر ہزار بار اسکو نکالا بھی جائے پھر بھی دروازہ نہ چھوڑے۔ نہ چاہے جانے پر بھی چھڑکیاں کھائے اور دہیں رہے۔

۲۱۔ عدم ہے۔ یعنی اپنے آپ کو بالکل کچھ نہ سمجھے اور یہ بات بڑی ہی اہم اور مشکل ہے۔

۱۔ حضرت ابوعلی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر ہو اس کا سلوک طریقت حق تعالیٰ کے ساتھ نہایت کو نہیں پہنچتا تاوقتیکہ وہ کسی پیر کی اقتداء نہ کرے۔ کیونکہ اس طریق میں ایک راہبر کا ہونا لازمی و ضروری ہے تاکہ ازراہ سال کے اس کو طریقت و جامدہ میں پوری دسترس حاصل ہو۔

۲۔ پیر علم شریعت کا حامل اور عمل طریقت کا عامل ہونا چاہئے۔ کیونکہ بغیر علم شریعت کے کفر نفس و شیطان کا ہر وقت خدشہ ہو گا اور وہ منازل کی شناخت اور مقامات و مشاہدات کی تصدیق نہیں کر سکیگا۔ حضرت سلطان العارفين سلطان باہور فرماتے ہیں کہ بغیر علم کے پیر کرنے سے کفر پر موت ہونے کے مراد ہے۔

۳۔ پیر عقیدہ کے لحاظ سے صحیح اور پکا اہل سنت و جماعت ہو۔ ورنہ بیعت ناجائز ہوگی۔ کیونکہ اس فرقہ حق کے علاوہ تمام نام نہاد اسلامی فرقوں کے بھیک منگ پیر اس مسئلہ بیعت کے متعلق بدعت ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ حالانکہ دنیوی لالچ اور بزرگان دین سے مخرب کرنے کے خیال سے خود بھی بیعت لیتے ہیں تو ایسے بدعتی پیر کی بیعت بھی انہی کے قول کے مطابق ناجائز و بدعت ہوگی اور بعض پیرانِ رایا کا رد وہ ہیں جو پیری مریدی کو بدعت تو نہیں سمجھتے مگر تمام متقدمین اسلام پر نہایت و منافقت کا الزام دھر کر طعن کرتے ہیں۔ کوئی ان سے پوچھے کہ جن حضرات سے اسلام و نور اسلام ہم تک پہنچا ہے اگر وہ ستر یا گمراہ تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو تم یہ انو اسکی تقسیم کس بارگاہ سے لیکر کرتے ہو متقدمین حضرات کو گمراہ کہنے والا خود نہ پیر بن سکے نہ صراطِ مستقیم پر چلنے کا دعویٰ کر سکے۔ کیونکہ وہ خود گمراہ ہے۔

۴۔ پیر کو شریعت اسلام و طہریہ طہریہ علیہ السلام کا سخت پابند ہونا چاہئے کیونکہ معرفت الہی کی صحیح راہ بغیر پابندی شرع کے محال بلکہ ناممکن ہے۔ حضرت بشر عافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضور سرور کائنات مختار شمس بجا محمد رسول اللہ

سنتی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بشر! تم کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے معاصرین میں سے
 اتنی عزت افزائی کیوں کی ہے؟ میں نے عرض کیا مجھے معلوم نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا سبب میری امت کی
 صحابہ کی خدمت گذاری اپنے بھائیوں کی خیر اندیشی اور میرے اصحاب و اہلبیت کے ساتھ محبت ہے اور یہی وہ چیزیں ہیں جن سے
 تم کو ابراہیم کے مرتبہ پر فائز کر دیا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ کثرت کی ساری بنیاد اسی پر ہے کہ دایہ شریعت کی پابندی رہے، حرام اور مشتبہ چیزوں سے ہاتھ کھینچا جائے
 ناجائز اداہم خیالات سے جو اس کو آلودہ نہ کیا جائے اور غفلتوں سے بچکر اللہ کی کم کی یاد میں وقت گزارا جائے۔ ترک شہوات کے چاہا جائے
 دوام مشغولیت ہو اسکو ہمیشہ یاد رکھا جائے کہ خواہشات کی پابندی اور روح کی پاکیزگی کا ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ایک انتہائی کمی ہے
 ہے کہ درویش جس خواہش کو اللہ کے لئے چھوڑ چکا ہو اسکی جانب پھر رجوع کرے کسی عہد کو اللہ تعالیٰ سے کر لینے کے بعد تو وہ غافل
 میں وہی درجہ رکھتا ہے جو شریعت ظاہری میں ارتداد کا ہے۔ جو درویش شریعت کے ابتدائی اصولوں سے واقف نہیں وہ طریقت
 حقیقت اور معرفت سے کیونکر واقف ہو سکتا ہے۔ اسکی مثال اس زمیندار کی سی ہے جو نہ کھیتی میں مل چلتا ہے نہ زمین بتاتا ہے
 نہ بیج داتا ہے نہ راتوں کو ہاگ کھیتی کو پانی دیتا ہے نہ دوپہر کو اسکی صفائی کرتا ہے نہ حفاظت کے لئے باڑ دیتا ہے نہ گروہ
 پر متناظر و کرتا ہے کہیں بھی بڑے بڑے زمینداروں کی طرح خردوار اٹھاؤں اور فلتے سے اپنے گھر کو بھریں، بھلا جس شخص نے
 درخت ہی نہیں بویا پھل اور شاخ کی تمنا کیوں کر کرے گا۔ اس کے متعلق مفصل بحث کسی گذشتہ باب میں گزر چکی ہے شعر
 خشت اول چوں نہ معمار کج تاثر یا سے رود دیوار کج

۵۔ پیر طامع اور خواہشات نفسانیہ پر چڑھیں نہ ہو۔
 ۶۔ پیر میں بے جا غرور اور ناجائز تعالیٰ و کبر نہ ہونا چاہئے۔ جس سے ہر وقت غرور و پندار میں متغرق رہے، کیونکہ یہ اہل اللہ کی تعلیم
 منافی ہے۔

۷۔ پیر خود اپنے بزرگوں کا معتقد اور محبت رکھنے والا ہو۔ جب کلام کرے اس کی گفتگو سے اہل اللہ و بزرگان دین کی خلعت
 کا اظہار ہوتا ہو۔

۸۔ پیر اخلاق باطنی و محاسن ظاہری میں اتنا بلند ہو کہ اس کے اپنے اقربا و انزا بھی بس پردہ اچھایا د کریں۔
 ۹۔ پیر ایسا ہو کہ اس کی صحبت میں دل گرم اور عقی کی رغبت پیدا ہو اور اس کے دیکھنے سے خدا یاد آئے کسی شاعر نے

کیا خوب لکھا ہے۔ شعر

چہ بایدم و را طبع بلندے مشربے نابے دل گرے نگاہ پاک بینے جان بقیابے
 فضل ایزدی اور خوش قسمتی و نیک نصیبی سے اگر ان اوصاف کا موصوف پر مل جائے تو مرید کو اس کی بعیت کرنے سے
 منہ پر ذیل ظاہری فوائد حاصل ہوں گے اور باطنی کی تو حد ہی نہیں رہتی۔

۱۔ طالب صادق بوقت بعیت گناہان سابقہ سے تائب ہو کر ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ اس کے ذمے کوئی گناہ رہتا ہی نہیں
 حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو
 جاتا ہے جیسے کہ اس کے ذمہ گناہ تھے ہی نہیں اور شیخ طریقت سب سے پہلے بعیت کے وقت توبہ ہی کرتا ہے۔
 ۲۔ جب ارادہ مند اپنے شیخ کیساتھ ایک نسبت اختیار کر لیتا ہے اور اسکی محبت دل میں جما لیتا ہے تو ابتدا میں یہ محبت
 ہی طالب کو صلاح مزاج بناتی اور آخرت میں وسیلہ نجات ہوتی ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام
 نے حضرت انسؓ کو فرمایا۔ اَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ یعنی تو حشر میں ان کے ساتھ ہوگا، جن سے محبت رکھتا ہے۔

۳۔ بزرگان دین کے ہر چار سلاسل میں سے کسی کی نسبت اختیار کر لینا ہی موجب نجات ہو سکتا ہے کیونکہ سرکارِ دو عالم فرماتے ہیں
 هُمْ اَلْجَنَّةُ اَلْكَاثِبَةُ اَلْكَاثِبَةُ اَلْكَاثِبَةُ یعنی وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا بھی بدعت اور غیر نجات یافتہ نہیں رہتا
 ۴۔ مرید جب ایک پیر سے تعلق قائم کر لیتا ہے تو تمام بزرگان دین کی عزت اور منزلت اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے اور وہ ان
 کے ذکر سے اپنا وقت خوش بکھتا ہے اور اسی کی نسبت حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے تَقُولُ الرَّحْمَةُ عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِينَ
 یعنی صاحبین کا ذکر کرنے پر رحمت نازل ہوتی ہے۔

۵۔ مرید بعیت کرنے کے بعد اگرچہ اپنی عقلیت کی وجہ سے شیخ کے راہ روشن پر پوری طرح مستعد نہ ہو اور قدم اٹھانے میں کوتاہی کرے
 تاہم بعض امور میں صرت پیر کی تشبیہ ہی اس کے لئے نائدہ بخش ہو جاتی ہے۔ کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ کہ
 مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ یعنی جو شخص کسی قوم کی مشابہت پیدا کرے گا وہ انہی میں داخل ہوگا۔

ان فوائد ظاہری کے علاوہ مرید اپنی باطنی غرض و غائت کے ماتحت جو نفع حاصل کرے گا وہ مزید برآں ہوگا مگر یہ یاد ہے
 کہ اتباع شیخ میں تساہل کرنے سے یہ سب کچھ کچھ بھی نہ ہوگا۔ اتباع شیخ شرط اولین ہے۔ کیونکہ شیخ کے حضور میں جب اپنے
 آپ کو پیش کرے گا تو اب نہ اسکا اپنا ارادہ ہوگا۔ بقول اَلْمُرِيدُ لَا يَرْشِدُ لِنَفْسِهِ اور نہ وہ اپنے ارادے اور خیالات

نفسانیہ کو کام میں لائے گا۔ حسب ارشاد اَلطَّالِبُ عِنْدَ الْمُتَرَشِّدِ كَالْمَيِّتِ بَيْنَ يَدَيِ الْعَاسِلِ (طالب مرشد کے نزدیک ایسا ہوگا جیسے میت غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے) کے مصداق بالکل بے اختیار ہو جائے گا۔ طالب اس کا یہ فرض ہوگا کہ تعلیم شیخ پر مادہ عمل ہو جائے اور ان اعمال و اذکار اور وظائف و لطائف کی طرف رجوع کرے جن پر چلانا اور عمل کرنا شیخ ضروری سمجھے کیونکہ اس راہ میں مرید کی اپنی مرضی کوئی شے نہ ہوگی۔ حافظ نے کیا خوب لکھا ہے۔

بہ نے سجادہ زکیں کن گرت پر مغال گوید کہ سالک بے خبر بود ز راہ و رسم منزل
(ترجمہ) تال شرابے رنگ مصطلے ہے مادی فرماوے کیوں جو واقف کار حقیقی دھوکھا ممل نہ کھاوے

گویا جب تک مرید اپنی مرضی اور نفسانی تیز کو دور کر کے ہر لحظہ آداب شیخ کو ملحوظ نہ رکھے گا کبھی کامیاب نہ ہوگا۔ وجہ بزرگان طریقت نے آداب شیخ میں مرید کو یہاں تک پابند کیا ہے کہ:-

۱۔ اگر پیر کا کوئی فعل مرید کے فہم اور ادراک میں نہ بھی آئے تو اس وقت حضرت موسیٰ و حضرت خضر علیہما السلام کے فعل کو مد نظر رکھ کر خاموش رہے۔ اور اس وقت تک انتظار کرے جب تک شیخ خود بیان نہ فرماوے۔

ب۔ مرید اپنے شیخ سے کوئی راز پوشیدہ نہ رکھے کیونکہ اس کی حیثیت مریض کی ہے۔ جب تک مریض معالج سے تمام تر حالات ذکر نہیں کرنے کا شفاء حاصل حاصل نہ کر سکے گا۔

ج۔ مرید اپنے پیر پر ہمیشہ ایسا اعتقاد رکھے کہ ہدایت و ارشاد میں کوئی دوسرا ایسا کامل نہیں ورنہ اس اعتقاد کے بغیر اس کا غیر کی جانب رجوع کر جانا ممکن ہوگا۔ جس کا نتیجہ فیض باطنی سے معدی ہوگی اس باریکی کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ مبداء و معاد میں فرماتے ہیں کہ مرید کا اعتقاد اپنے پیر کو اکمل و افضل جانتے میں اس محبت کے ثمرات اور اس نسبت کے نتائج میں سے ہے۔ جو افادہ و استفادہ کا سبب ہے۔ مگر یہ یاد رہے کہ کوئی مرید اپنے پیر کو ان لوگوں پر فضیلت نہ دے جسکی فضیلت شرح میں مذکور و مقرر ہے۔ کیونکہ یہ امر محبت میں افراط کا موجب ہوگا اور افراط فعل مذوم ہے۔

د۔ مرید تصرفات پیر میں اپنے آپ کو سپرد کر دے اور ہر حال میں پیر کا تابع دار رہے اور شیخ کے تصرفات پر کوئی اعتراض نہ کرے۔ اس لئے کہ کامل کا ہر قول و فعل کسی حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔

۴۔ کوئی ورد و وظیفہ کسی دوسرے بزرگ سے حاصل نہ کرے۔ اور نہ ہی بغیر اجازت شیخ کے ان پر عمل کرنے والا ہو۔ نہ ہی مراقبہ چچہ کشی اور وظائف میں سبقت کرے۔ ایسا کرنا بسا اوقات مرید کو سخت نقصان دیتا ہے۔

و۔ جو امور ترک ادب کے ہیں ہر وقت نگاہ رکھے۔ مثلاً مجلس شیخ میں کسی ہم نشین سے ایسا کلام نہ کرے جو شیخ کے کلام میں منسلک نہ لگے والا ہو۔ شیخ کے سامنے بلند آواز سے گفتگو نہ کرے۔ پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھے، اگر نہ چلے تو آداب مجلس کے خلاف کھانا پینا ممنوع سمجھے۔ بغیر اجازت کے شیخ کے برابر یا اسکی مسند پر نہ بیٹھے۔ شیخ کے ساتھ کھانے پینے میں بے ادب اور گفتگو میں بے تکلف اور میاں نہ ہو۔ زانو نگے نہ کرے۔ تفویق کے پہلو پر نقل و حرکت کرنا بے ضرورت اور بے مطلب باتیں بنانا اور بوقت رخصت شیخ کی جانب پشت کر کے روانہ ہونا بھی اسی طرح منع ہے جیسے باقی امور مذکور ہوئے ہیں۔ غرضیکہ بزرگان دین نے آداب شیخ میں اور بہت کچھ بیان فرمایا ہے جس کی اس مختصر تصنیف میں گنجائش نہیں۔ حضرت شاہ ابوالمعالی رحمۃ اللہ علیہ لاہوری کا قصہ مشہور ہے کہ آپ کے پیر حضرت داؤد بندگی جس سنگل میں مجاہدہ فرمایا کرتے تھے حضرت شاہ ابوالمعالی رحمۃ اللہ علیہ ان کی وفات کے بعد بھی کبھی اس سنگل سے گزرتے تو ادب شیخ سے ننگے پاؤں چلتے کہ جوتے سے کہیں قدم شیخ کے نشان کی بے ادبی نہ ہو۔

ز۔ مرید کو چاہئے کہ ہمیشہ شیخ کے باطن میں خدا کو دیکھے۔ کیونکہ شیخ آئینہ خدا ہے۔ اگر وہ اپنی ارادت و مراد کی راہ پر چلے گا تو وہ اپنی مراد کا مرید کہلائے گا، نہ کہ پیر کا۔

ح۔ مرید اپنے شیخ سے ہمیشہ طالب حقیقت رہے، ورنہ طلب دنیا اس کے لئے اس کے باطن کا ایک حجاب ہو جائے گی جس سے اس خود کبھی نجات نہیں پاسکیگا۔

ط۔ مذاہب کے جھگڑوں سے صلحہ رہے اور جس طریق پر شیخ کا مزن ہو اس کو لازم کہہئے۔ کیونکہ بعض اوقات تحریکات دنیا اور مذہبی جمہیلیوں کا الجھاؤ طالب معرفت کو اس کے مقصد سے بہت دور پھینک دیتا ہے۔ ہم نے لاکھوں ائمہ فرائض نہیں تو سینکڑوں لوگ ایسے ضرور دیکھے ہیں جو اس الجھن میں پھنس کر پیر تو درکنار راہ معرفت ہی کا انکار کر کے گمراہ ہو گئے ہیں۔ اعیانہ بالند۔ مذہبی جمہیلیوں کی علیمہ گی سے آخر میں خود خود تین مذہب و ملت اٹھ جائے گی اور حضرت منصور علیہ السلام کی طرح یہ بھی اَنَا عَلٰی الْمَذٰہِبِ رَبِّیْ یعنی میں اپنے رب کے مذہب پر ہوں کہنے لگ جائے گا۔ کیونکہ

اہل معرفت خدا ہی کے مذہب پر ہو جاتے ہیں۔ اور وہاں یہ تمیز من و تو اور مذہب و ملت نہیں ہوتی۔

ی۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ باطنی آداب شیخ کے سات ہیں۔

اول۔ یہ کہ میرے ساتھ نیت خالص اور عقیدہ پاک رکھے۔ اور دل خیالات فاسدہ سے خالی ہو کہ نہ یہ لوگ طیب الہی ہیں۔
دل کے امراض کو مرید کے وجود میں اسباب و علامات سے معلوم کر لیتے ہیں۔ اور خطرات کو تاڑ جاتے ہیں۔
جَوَاسِبُ الْمُتَكُوبِ تَحَا لِسُوْهُمُ بِالْصِّدْقِ یعنی یہ لوگ دلوں کے جاسوس ہونے میں تم ان کے پاس حملے سے بچھا کر دو۔

دوم۔ یہ کہ میرے کلام کو بضاد و رغبت دل کے کانوں سے سنے نہ گوش جہم سے۔ کیونکہ ایسا کرنا مرید کے لئے مفید نہ ہوگا۔

سوم۔ یہ کہ میرے اہل کو پوشیدہ رکھے اور نا اہلوں سے بیان نہ کرے۔

چہارم۔ یہ کہ میرے ارشاد کو بسر و چشم تسلیم کرے اور اس کے ظہور کے لئے انتظار میں رہے کیونکہ جلدی میں فساد کا امکان ہوتا ہے۔

پنجم۔ یہ کہ شیخ کے کسی قول و فعل پر معترض نہ ہو بلکہ اس کو حقیقت پر منتج کرے کیونکہ شیخ کامل کا ہر ارادہ حق تعالیٰ کے ارادہ میں خانی ہوتا ہے۔

ششم۔ یہ کہ میرے کو عیب کی آنکھ سے نہ دیکھے اور کسی فعل میں زبان طعن نہ کھولے اور کسی غشی کی تقلید کرے اپنا ریاضت مجاہدہ نہ چھوڑے کیونکہ یہ غشی کے لئے مفید اور مبتدی کے لئے موجب نقصان و ضرر ہوتا ہے۔

ہفتم۔ یہ کہ کسی امر میں شیخ کا امتحان نہ کرے کیونکہ امتحان ایک قسم کا تصرف ہے اور ناقص کو کامل میں تصرف نہیں ہوتا۔ ایک نقشبندی درویش فرمایا کرتے تھے کہ مرید کو چاہئے کہ شیخ کو بے دلیل مانے کیونکہ حضرت شیخ المشرع مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ رسول کا نائب ہے اور اس کی متابعت و حفظ مراتب خدا و رسول عیالہ سلام کی متابعت ہے اور نائب کی تعلیم عین غیب کی تعلیم ہوتی ہے اور سلوک طریق اس کی متابعت کے سوا محال ہے۔

کتاب مرصاد العباد میں مرقوم ہے کہ ارادہ مند میں جب تک یہ میں اوصاف نہ ہوں اس کو سلوک کی راہ نہیں مل سکتی۔

یہی توبہ جو اعمال صالح کی جڑ ہے عطا زہد یعنی تقویٰ پر قناعت کرنا عطا تجرید یعنی تمام نفسی علاقوں کا انقطاع کرنا۔
عقیدہ یعنی اہل سنت و الجماعت کا صحیح عقیدہ رکھنا۔ عطا تقویٰ یعنی پرہیزگاری میں ہر نعمہ و لباس و طعام و کلام میں

مقتدر رہنا۔ عطا صبر یعنی مشکلات راہ میں ہر دل نہ ہونا عطا مجاہدہ یعنی نفس کے ساتھ نرم نہ رہنا۔ عطا شجاعت یعنی محاربتہ نفس میں قیام

کرنا عطا بذل یعنی ایشیاء پر جو صلہ مند اور غفل سے علیحدہ ہونا عطا قنوت یعنی جو افرو و عالی مہمت ہونا عطا صدق یعنی اپنا تمام معاملہ

اسی پر رکھنا عطا علم یعنی فرائض سے عمدہ برائی کیلئے بعد از قدرت معلومات حاصل کرنا عطا نیاز یعنی اطاعت ناز کا پابند

رہنا عطا عیاری یعنی خطرات و وساوس کو ہر لحظہ نگاہ رکھنا عطا علامت یعنی نیک و بد اور رد و قبول میں کیساں رہنا اور

اعتدال کو ایسا کرنا عطا جانکہ خلقت کی دوستی و دشمنی سے قرب و لاغر نہ ہو (جو لوگ علامت کی تعریف غیر شرع اصول کا ورد

اور مخالفت شروع کرتے ہیں وہ گمراہی ہے) عطا عقل یعنی کوئی ایسا فعل نہ کرنا جو غیر معقولیت پر ظاہر ہو کہ شیخ کی تشریح کا

باعت بن جائے عطا ادب یعنی ظاہر و باطن میں شیخ کے اشارات و ارشادات کا مقرر رہنا۔ عطا حسن خلق یعنی تکبر و

غرور، غلب و غرور، تفاخر و دعویٰ اور طلب و جہاں سے دور رہنا عطا تسلیم یعنی تصرفات شیخ پر ایمان رکھنا اور اپنے

تقررت سے علیحدہ رہنا عطا تفویض یعنی ہر حالت خوف و کمال میں از روئے صدق خدا ہی کا ہونا اور اپنے وجود سے بالکل قطع

نظر کر لینا۔

مصنف کتاب مطلوب الطالبین فرماتے ہیں کہ میرے حضوری میں مرید کو اپنی نسبت کوئی گفتگو نہ کرنی چاہئے اور نہ میر

کی اجازت کے بغیر ان کے مقام میں جائے ہاتھوں جو اوقات ان کے ذکر و فکر میں مشغول ہوئے اور قیلولہ وغیرہ کے ہٹل

تا کہ ان کے حال کا مانع نہ ہو۔

خواجہ عبید اللہ احرار فرماتے ہیں کہ مرید وہ ہے جو ارادت کی آگ میں جلا ہوا ہو اور اس کی کوئی مراد باقی نہ رہی ہو ہمیشہ اپنے

پیر کا ملازم در رہے اور اپنے تمام امور کے کشائش کی امید اسی دواڑہ سے رکھے۔ کتاب معدن المعانی میں مذکور ہے کہ ایک

روز حضرت مخدوم رحمۃ اللہ علیہ سے مرید کی نسبت سوال کیا گیا کہ مرید کس کو کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا مرید وہ ہے جو قوفاً

فعلاً قلباً، قالماً پیر کی متابعت کرے اور ان کلمات کی یوں تشریح فرمائی کہ قوفاً یعنی دین کے فروع و اصول میں اسکی

ذہنی بات ہو جو پیر کی ہو۔ جیسا کہ آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ مذہبی و سیاسی، تمدنی و معاشرتی، علمی و عملی، اعتقادی و ایمانی

اور فروعی و اصولی مسائل و معاملات میں شیخ کسی ایک راہ کا پابند ہے تو مرید کسی دوسری جانب ٹھوکر مار کھا رہا ہے۔ ایسا

ہونا اور ایسا کرنا اتباع پیر کے منافی ہے۔
فعلاً۔ یعنی تمام دینی و دنیوی کام پیر کے اشارہ کے موافق کرے اگرچہ اطاعت ہی ہو۔

قلبا۔ یعنی اپنے دل کو اپنے پیر کے دل کی مانند تمام صفات ذمیرہ سے پاک و صاف کرے۔

قلبا۔ یعنی ظاہری و باطنی اعضاء و حواس کو بھی پیر کے اعضاء و حواس کی طرح مصیبت کی آلودگی سے علیحدہ رکھے۔ کیونکہ جو مرید اپنے آپ کو ہر حال میں پیر کے حرکات و سکنات کے تابع کر دیتا ہے اسکو علیحدہ کسی علم کے حصول کی حاجت نہیں رہتی اور وہ پیر کی ایک ساعت کی متابعت و مجلس سے وہ کچھ پالیتا ہے جو ہزاروں سطوں اور مجاہدوں سے بھی حاصل نہیں ہوتا، بلکہ بعض مشائخ کا قول ہے کہ پیر کی یکروزہ صحبت و خدمت مرید کے تمام چالیس سطوں سے بہتر ہوتی ہے۔ شیخ جمال الدین ہانسی رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ میں فرماتے ہیں کہ مرید وہ ہے جس کا ارادہ شیخ ہی کا ارادہ ہو۔ کیونکہ شیخ امر ہے اور مرید مامور ہے اور جو امر شیخ سے صادر ہوتا ہے وہ گویا اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پس مرید پر واجب ہے کہ بلا تاخیر و تقصیر اس کی متابعت کرے۔ اس لئے کہ مرید پر نفس کا مغلوب کرنا شیطان کے دفع کرنے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ مرید اگر کسی قول و فعل میں شیخ کے خلاف ہوگا۔ تو صدق و ارادت کے لائق نہیں رہے گا۔

جو مرید مقصود کے موتی ہاتھ میں لانا چاہے۔ اس کو لازم ہے کہ شیخ کی متابعت اور نفس کی مخالفت کو واجب سمجھے۔ رات کو جاگے، دن کو روزہ رکھے تاکہ اس میں شیخ کے مخالف کا ارادہ ہی پیدا نہ ہو جس نے شیخ کی اطاعت کی اور اس کی مخالفت سے بچاؤ۔ مرنے والی اور فز و خراج کو پا گیا۔

نفاس الفنون کا حال دیتے ہوئے کتاب فیض الکریم میں مرید کے لئے چند ادب ایسے بیان فرمائے گئے ہیں جن کے بغیر مالک مرید کی کوئی حیثیت ارادت قابل قبول نہیں سمجھی جاتی۔ ان میں سے اول یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے خدا تعالیٰ کی جناب میں استغفار و طلب رحمت کے وقت امر و نہی سے خطاب نہ کرے۔ کیونکہ یہ تو کلام ادب ہے۔

دوئم۔ یہ کہ کلام الہی جب اسکی یا کسی اور زبان پر جاری ہو تو اس کو تکلم حقیقی سے سنے اور زبان کو درمیان میں وسیلہ اور واسطہ سمجھے سوئم۔ یہ کہ اپنے نفس کو آثار رحمت الہی کے اظہار کرنے میں مہینہ رکھے۔

چہارم۔ یہ کہ اگر ملو بہ بیت میں سے کسی ستر پر واقفیت ہو جائے تو اس کو بطور امانت محفوظ رکھے اور اس کا ظاہر کرنا جائز نہ سمجھے ورنہ مرتبہ قرب سے گر جائیگا۔

پنجم۔ یہ کہ سوال و دعا و سکوت کے اوقات کی رعایت رکھے۔ کیونکہ درویش کے لئے پابندی اوقات مجید لازم و واجب ہے ششم۔ یہ کہ جس طرح رب العزت جق و علاشانہ کو اپنی ظاہری و باطنی کیفیات و حالات پر مطلع جانتا ہے اسی طرح

خدا پروردگار شیخ یوم الفتن سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ظاہری و باطنی حالات و کوائف پر مطلع و واقف تصور کرے اور ہر قول و فعل میں حضور کی مخالفت سے شرم کھائے۔

ہفتم۔ یہ کہ اس کا یہ ایمان ہو کہ کسی مخلوق کو حضور علیہ السلام کا سا کمال منزلت و علو مرتبت ممکن ہی نہیں اور کوئی سالک خدا تعالیٰ جل و علاشانہ کی کتاب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی راہنمائی کے بغیر ہدایت نہیں پاسکتا۔ اور نہ ہی کسی دلی کو حضور علیہ السلام کی ہی قوت تکمیل و ارشاد ہو سکتی ہے۔

ہشتم۔ یہ کہ متابعت سنت میں ہر محکمہ سامعی رہے۔ اور اس میں کسی غفلت کو راہ نہ دے۔ اور یہ یقین رکھے کہ درجہ محبوبیت حضور علیہ السلام کی اطاعت کے سوا ممکن ہی نہیں۔

نہم۔ یہ کہ جو لوگ سرکار انبیاء علیہ الصلوٰۃ و التسلیمات سے ظاہری و باطنی نسبت و تعلق رکھتے ہیں۔ مثلاً سادات و مشائخ و علماء کرام سب کے ساتھ محبت و موانت رکھے۔ بشرطیکہ ان کے اعمال و عقائد بھی حق و صحت پر مبنی ہوں۔

دہم۔ شیخ کے حق میں یہ اعتقاد کامل رکھے کہ اس کے سوا میدان تربیت و ارشاد میں کمال جہان میں اور کوئی نہیں کیونکہ رابطہ محبت ضعیف ہونے سے اس کے لئے شیخ کے اقوال و افعال کی تاثیر بھی ضعیف ہی ثابت ہوگی۔

یازدہم۔ یہ کہ شیخ کی صحبت کا لازم رہے اور اس کے رد و طعن سے دل شکستہ ہو کر منہ نہ موڑ جائے۔ دوازدہم۔ یہ کہ شیخ کے تصرفات کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے ظاہر و باطن پر معترض نہ ہو۔

تیردہم۔ یہ کہ اپنا اختیار بالکل چھوڑ دے اور دینی و دنیوی امور میں شیخ کے فرمان و ارادہ کے ماتحت رہے۔ چہار دہم۔ یہ کہ کلام شیخ کو کلام حق کا واسطہ مانے اور بے واسطہ اس امر کا منظر رہے کہ شیخ کے منہ سے کیا ارشاد ہوتا ہے۔

پانزدہم۔ یہ کہ شیخ کے حضور میں آواز بلند نہ کرے اور اپنے نفس کو ظرافت و غش طبعی اور نامزدل گفتگو سے روکے اور اپنا کلام شروع کرنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ شیخ کو مجھ سے کلام کی فرصت ہے یا نہیں اور بیان میں اپنے کلام کو سہل کر دے۔

شانزدہم۔ یہ کہ اپنے مرتبہ کو نگاہ رکھے اور گفتگو میں اپنے حال و مقام سے بڑھ کر کلام نہ کرے۔ ہجدهم۔ یہ کہ جو حال و اسرار تم کشف و کرامات و کیفیات و واقعات شیخ کو پوشیدہ رکھنا چاہے مرید ان کو ظاہر نہ کرے۔

تردہم۔ یہ کہ اپنی کیفیات و اسرار کو شیخ سے پوشیدہ نہ رکھے، اور جو کرامت و عطا مولا کریم کی جانب سے اسکو بخشش ہو، بحضور شیخ صراحت سے بیان کر دے۔

نواز دہم۔ یہ کہ اپنے ہمیر کے مخالفین سے صحبت و مخالفت نہ رکھے اور ان سے کنارہ کش رہے۔

بستم۔ یہ کہ تیر کا تہ شیخ کی انتہائی قدر کرے کہ اس میں بھی محبت و طاعت کا ایک پہلو پوشیدہ ہے اور اگر اپنے شیخ کو پس خورہ پانی پلے تو اس کو ازراہ ادب کھڑا ہو کر پئے۔

اس کے علاوہ خواجہ علاؤ الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرید کے لئے پیر کی صحبت سنت، موکرہ ہے۔ بہانیک ہو سکے اس کو برقرار رکھے تاکہ کلی غیبت واقع نہ ہو جائے۔

الغرض تعلیم طریقت سیکھنے سے ہی حاصل ہوتی ہے اور اس کے لئے صحبت و خدمت مرشد کے بغیر چارہ نہیں اور جب تک ارادت و صبر و استقلال سے اطاعت کے معاہدہ پر قائم اور متابعت شیخ کو دائم نہیں ہو کرے گا اور ارشد و ہدایت کو نہیں پاسکے گا۔

یہاں یہ مسئلہ بھی ذکر کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ جو بزرگان دین نے نابالغ کی بیعت کے متعلق فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نابالغ کے باپ یا بھائی اگر اپنے بچوں کو

مرشد کی خدمت میں حاضر کریں تو روا ہے۔ لیکن اگر باپ یا بھائی نہ ہوں اور شیخ کسی نابالغ کو خود خود بیعت کرے تو ہوش میں آنے کے بعد ایسا مرید اس بیعت سے انکار کرنے میں حق بجانب ہوگا اور اسی قیاس پر نکاح نابالغ کا اطلاق ہوتا ہے۔ اگر دلی جائز نکاح کرتا ہے تو بالغ ہونے کے بعد نکاح کا فسخ کرنا اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر جائز دلی نے نہ کیا ہو تو بلوغت کے بعد نکاح کا فسخ کرنا اس کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے۔ لیکن بیعت مراہق بالکل واجب و صحیح ہے اور فسخ نہیں ہو سکتی جبکہ قریب بلوغ کے ہو یعنی بارہ سال کی عمر میں بیعت قابل فسخ نہیں ہے۔ اگرچہ دوسرے مشائخ کے نزدیک اس کے عدم جواز کے بھی بہت سے متوہم ہیں مگر آثار نبوی علیہ السلام سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دس گیارہ سال کے متعلقہ بچوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل بیعت فرمایا ہے۔ جیسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو ۹ سال کی عمر میں حضور علیہ السلام نے بیعت فرمایا اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں مدت العمر حاضر رہے۔ ہاں بے بچہ بچوں کو ان کے والدین کی نسبت سے حکم لگا سکتے ہیں یعنی اگر والد یا بھائی بیعت کر دے تو صحیح و نہ نہیں اور اسی طرح بیعت قبور بھی ناجائز ہے کیونکہ اگر بیعت قبور واجب و روا ہوتی تو مسلمانان عالم روضہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم سے بیعت کرتے اور ظاہری شیخ کی کوئی حاجت نہ رہتی۔ درنحالیکہ اولوالعزم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے جیسا کہ اوپر

بیان ہو چکا ہے اکثر مقدس حضرات کی بیعت کی ہے۔ اس لئے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے، اگر کسی نے خواہ وہ صائم الہم قائم السیل، زائر حرمین، شریفین بھی ہو، حافظ قرآن ہو، عالم تفسیر و احادیث و فقہ بھی ہو اور اس نے اپنا ہاتھ کسی حق پرست شیخ کے ہاتھ میں نہ دیا ہو تو اس کا ہاتھ شیطان کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور اس دن بمصدق "یومئذ عواجل اناس" یا مامہم۔ ہر شخص اپنے پیشوا کے ساتھ ہوگا اور وہ بیعت سے محروم شخص شیطان کے ساتھ بلایا جائے گا، جو کسی کی ہاد میں نہ ہوگا کیونکہ اگر وہ ٹھوکر کھا جائے اور اس سے نفرت سرزد ہو تو اس کا پیر ظاہری نہ ہونے سے وہ کیونکر اس دوسرے شیطانی سے خیر دار ہوگا اور کس طرح تاریکی سے نور کی طرف آسکے گا۔ حضرت مہل بن عبد اللہ القسری نے کتاب معرفۃ المریدین میں لکھا ہے "قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کا شیخ لا نشیخہ الشیطان یعنی جس کی کوئی مرث نہیں ہے اس کا شیخ یا مرث شیطان ہوتا ہے۔

شیخ العالم حضرت شیخ شہاب الدین عمر سروردی کتاب عوارف المعارف میں فرماتے ہیں "من لم یکن لہ استاد فاما مدہ شیطان" کسی کا اگر ظاہری استاد یعنی شیخ نہ ہو تو اس کا امام و پیشوا شیطان ہوتا ہے پس لازم ضروری ہے کہ کسی بزرگ سے جو سطور بالا صفتوں سے متصف ہو بیعت ضروری جائے جو سعادت دارین کا موجب ہو۔
وباللہ التوفیق

خلافت خرقہ

جمع حضرات صوفیہ کرام بیعت اور خرقہ درویشی کے متعلق متفق ہیں اور انکا عمل رہا ہے کہ بعد بیعت سخت ارادہ مندوں کو ان کو قابل نہیں کہ وہ سلسلہ کی خدمت کے قابل ہو گئے ہیں۔ اپنی خلافت کا خرقہ عطا فرمادیں مشہور باب تصوف سے صاحب کشف المحجوب حضرت گنج بخش علی، جویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ اہل اس خرقہ کے صرف دو گروہ ہیں۔ ایک منعطلان دنیا دوسرے مشتاقان مویا، اور عمل مشائخ عظام کا اسی طرح جاری ہے کہ جب کوئی مرید حکیم رک تعلق ان کی طرف رجوع لاتا ہے تو اس کی تادیب تین امور خدمت خلق، خدمت حق، مراعات دل میں کرتے ہیں پس خدمت خلق کے لئے نہایت ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب کا خادم اور تمام خلق کو اپنا خادم سمجھے۔ یعنی ہائیز سب کو اپنے سے بہتر جانے اور سب کی خدمت اپنے آپ پر واجب گردانے اور خدمت حق کے لئے یہ لازم ہے کہ تمام مخلوق دنیا اور عقیقہ کو اپنے سے منقطع کر دے اور خاص طور پر حق تعالیٰ کی پرستش ہی بجالائے اور اگر یہ پرستش کسی دوسرے سبب سے ہوگی تو حق تعالیٰ کی پرستش نہ ہوگی بلکہ اپنی ہوگی اور مراعات دل کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی ہمت مجتمع رہے اور سارے عہد وادکار کو دل سے دور کر دے اور تمام اسباب غفلت سے دل کو محفوظ رکھے اور ہر لحظہ اس کی نگہبانی کرتا رہے۔ پھر حسب ان تینوں امور پر متصرف و قابض ہو جائے اور تینوں ہی حاصل ہو جائیں تو وہ ارادہ مند طریقی طریقت کے قابل سمجھا جاتا ہے اور ارباب تصوف اس کو خرقہ پہنانا سزاوار سمجھتے ہیں۔ اور خرقہ پہنانے والا صوفی مستحق ہوگا جو خود مستقیم الحال اور تمام نشیب و فراز طریقت سے گزر چکا ہو۔

حسب روایت حضرت خلیفہ سیف الدین قدس سرہ جو صاحب فصوص الکاداب ہیں۔ اس خرقہ درویشی کی اصل وہ حکیم سیاح ہے جو سرکار دو عالم سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام کو اور عثمانی متی اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت شیخ نجم الدین کبرے قدس سرہ نقل کرتے ہیں کہ خرقہ کی اصل وہ عہد ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو اور ان سے مابعد کے مشائخ عظام علیہم الرحمۃ کو کے

بعد دیگرے پہنچی۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ حقیقت خرقہ یہ ہے کہ رب العزت جل جلالہ نے خرقہ کو واسطہ طہارت اور شریعت پوشیدہ اہل خرقہ کا کیا ہے پس سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقائق اسرار نبوت اور دقائق راز ہائے ولایت اس خرقہ میں ودیعت فرمائے۔ جو شاہ ولایت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو پہنایا اور راحت القلوب اور سیرالاولیاء اور دیگر کتب اہل سلوک میں ہے کہ خرقہ درویشی حضور علیہ السلام کو شب معراج میں حضرت رب العزت جل مجدہ سے مرحمت ہوا تھا جو ایک حکیم سیاح کی صورت میں تھا۔ مگر اس روایت کو محدثین ثابت نہیں کرتے۔ اور اس کے غلط ہونے پر متفق ہیں۔ جیسا کہ مجمع بحار الانوار اور مرقعات فی ساری سے ظاہر ہے اور خرقہ اور بیعت کے متعلق حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سالک شاہ فی سلاسل اولیاء اللہ میں لکھتے ہیں کہ اصل اس کی سنت سنیہ ہے۔ یعنی خرقہ کی اصل تو حضور علیہ السلام کا لباس ہے جو حضور نبی کریم رفت رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو امیر لشکر بنایا تھا تو اپنا عمامہ عطا فرمایا تھا۔ اور بیعت کا دہود خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت و یقینی ہے جو پچھلے باب میں تفصیلاً بیان ہو چکا ہے اور ہم خرقہ و بیعت جدیدہ کہ مرسوم ہے اس کی نسبت شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ حضرات صوفیہ صافیہ جو پہلے زمانہ میں ہوئے ہیں ان کا ارتباط صحبت و تعلیم و تادب بہ آداب تہذیب نفس سے تھا کہ خرقہ و بیعت سے۔ بلکہ یہ ہم خرقہ حضرت سید الطائفہ ابو القاسم جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ظاہر ہوئی اور اس کے بعد ہم بیعت پیدا ہوئی اور فرماتے ہیں کہ حضرات صوفیہ کرام کی رسم قدیم ہے کہ اپنے احباب کو خرقہ پہناتے ہیں۔ کلاہ، عمامہ، قمیص، چادر وغیرہ جو بھی وقت پر میسر ہو۔ اور یہ خرقہ پوشی تین طرح پر ہوتی ہے۔ ایک خرقہ اجازت ہے، جو تعین اور صحبت میں اپنے کسی دوست (مرید) کو اپنا نائب مقرر کرنے اور طریقت کی اجازت دینے میں دیا جاتا ہے۔ تاکہ وہ طالبوں سے آگے بیعت لینے کا اپنے آپ کو مجاز سمجھے۔

دوسرے خرقہ ارادت اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی عزیز صوفیوں کے زمرہ میں داخل ہوتا ہے اور ان کے نقش قدم پر چل کر منزل مقصود پر جہد و جد میں مصروف ہو جاتا ہے تو اس کی استقامت دیکھ کر اس کو خرقہ عطا کر دیتے ہیں کہ اس کے لئے صوفیوں میں قیام کرنے کی علامت ہو۔

تیسرے خرقہ تبرک ہے کہ کوئی شیخ طریقت جب کسی پر مہربان ہو تو اس کو خرقہ عطا فرمادے تاکہ حضرات صوفیہ کے برکات اس کے شامل حال ہوں، بلا لحاظ اس کے کہ وہ شخص بادشاہ ہو یا امیر ہو یا تاجر یا کوئی درویش ہو۔ پھر حضرات صوفیہ کرام نے بیعت کی بھی تین قسمیں بیان فرمائی ہیں۔

نمبر ۱۔ بیعت توبہ ہے۔ جو گناہوں سے توبہ کرنے کے لئے ہر نیک آدمی کے ہاتھ پر کی جاسکتی ہے۔ اور ہر مسلمان جس صانع آدمی سے چاہے بیعت کر سکتا ہے اور بیعت لے سکتا ہے۔

نمبر ۲۔ بیعت تبرک ہے کہ کوئی صالحین کے سلسلہ میں داخل ہونے کیلئے کسی سے بیعت کر لے۔

نمبر ۳۔ بیعت تکلم ہے کہ شیخ کو سلوک طریق مجاہدہ میں اپنے آپ پر حاکم کیسے یعنی اپنے ارادہ اور اختیار کو چھوڑ کر اسی کی تابعداری میں قدم مارے اور خوب گوشش سے اس راہ سلوک کو طے کرے۔ یہ بیعت خاص ارباب ارادت کیلئے ہے

سلاسل فقراء مولاکرم صلی و علائہ السلام کی بے شمار نعمتوں سے ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے اپنی معرفت کا لاکھوں لاکھ کے لئے خود بخود بذلیعہ انبیاء علیہم السلام ایک ایسے سلسلہ کا اجراء اور انہما فرمایا جس سے اس تک پہنچنے میں

ایک گونہ آسانیاں ہو جائیں اور تمام انبیاء علیہم السلام سے خاص امتیازی حیثیت اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی اور حضورؐ کے ذریعہ اپنے تک پہنچنے کے لئے بعض سلسلوں کا ربط ثابت فرمایا۔ حضور علیہ السلام حقیقتاً خلیفہ رب العالمین

ہیں اور آپ ہی نے لاکھوں روشنی اور عشق و محبت خداوند حقیقی صلی و علائہ السلام کو عالم میں ظاہر فرمایا۔ اور خلق خدا کو خدا کے خالق تک پہنچانے کا سبب بنایا۔ پس یہ سلسلہ پشت بہ پشت اور سینہ بہ سینہ آپ کے خلفاء ہدایتین سے الی یوم الدین قائم ہے اور رہے گا۔ آپ

کے خلفاء امام آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ جو بحکم شریعت و تربیت خاص چار مذکور ہیں۔ اول یارِ غار و سفرون حضرت زاذل و ہجرت حضرت سیدنا امیر المومنین ابن ابی قحافہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ دوم عدی بن جحیم اشعار علی الکفار سید امیر المومنین

فادوق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ سوم مولائے ذی النورین جامع القرآن سیدنا امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ چہام باب علم مدینہ النبی اسد الغالب فاتح خیبر داماد رسولؐ زورج قولؐ والحدین سیدنا امیر المومنین علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ

صاحب کتاب مسالک السالکین لکھتے ہیں کہ سوائے سلسلہ نقش بند یہ عالیہ کے جو سیدنا امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ہے۔ باقی سارے سلسلے امیر المومنین حضرت ثیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے جاری ہیں جن کی تفصیل آگے مذکور ہوگی۔

چار پیر اور پودہ خانوادے صاحب مسالک السالکین و لطائف اشرفی و تذکرہ الاولیاء و فوائد القواد و اوراد غوثیہ و دیگر اکثر مشائخ کبار اس بات پر متفق ہیں کہ فرقہ خلافت سیدنا حضرت علی المرتضیٰ

کرم اللہ وجہہ سے چار اولوالعزم اصحاب کو پہنچا ہے۔ اول سیدنا امیر المومنین حضرت امام حسن علیہ السلام دوم سیدنا امیر المومنین حضرت علیہ السلام سوم خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ چہام خواجہ کبیر بن زیاد رضی اللہ عنہ۔ اور یہی چار اول حضرت چار خلفاء طریقت

اور چار پیر بیان کئے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اور حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کو بعد رحلت و وفات شریف حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے قبض و خرقہ خلافت سیدنا امیر المومنین حضرت حسن علیہ السلام سے بھی پہنچا ہے

اور حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ بسبب منظور نظر حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ہونے کے قضا کے مشائخین ہوئے اور پودہ خانوادے آپ کے خلفاء حضرت عبدالواحد بن زید حضرت خواجہ حبیب عجمی رضی اللہ عنہما سے باقی تفصیل جاری

ہوئے کہ حضرت عبدالواحد بن زید سے پانچ خانوادے زیدیہ، عیاضیہ، ادھمیہ، سیرہ چشتیہ، جن پانچوں کو خانوادے زیدیہ بھی کہتے ہیں اور حضرت حبیب عجمی سے نو خانوادے۔ حبیبیہ، طیفوریہ، کرخیہ، سقطیہ، جنیدیہ، گازرونیہ، طوسیہ، فردوسیہ

سہروردیہ جو خانوادے حبیبیہ بھی کہلاتے ہیں۔ مزید تفصیل پانچ خانوادوں زیدیہ کی اور جو ان سے شاخیں اور گروہ ظاہر ہوئے صاحب مسالک السالکین نے یوں بیان فرمائی ہے۔

خانوادہ زیدیہ۔ خاص عبدالواحد بن زید رضی اللہ عنہ سے۔ خانوادہ عیاضیہ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ سے۔ خانوادہ ادھمیہ حضرت ابراہیم ادھم رضی اللہ عنہ سے۔ خانوادہ سیرہ حضرت خواجہ امین الدین ہبیرہ بصری رضی اللہ عنہ سے

خانوادہ چشتیہ حضرت ابو نعیم شامی چشتی رضی اللہ عنہ سے جاری ہوئے ہیں۔ نیز خانوادہ ادھمیہ سے ایک گروہ ضروریہ بھی حضرت احمد ضروریہ سے جاری ہوا ہے۔ یہ حضرت احمد ضروریہ خلیفہ حضرت حاتم الہم کے تھے۔ اور وہ خلیفہ حضرت خواجہ

شفیق بلخی کے اور وہ خلیفہ حضرت سلطان ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے تھے۔ خانوادہ چشتیہ سے مندجہ ذیل بارہ شاخیں جاری ہوئیں۔ یعنی کرمانیہ حضرت شاہ عبدالکرمانی سے۔ کریمیہ۔ حضرت پیر کریم سیونی سے۔ صابریہ

حضرت مخدوم علاء الدین صابریہ سے۔ قلندریہ۔ حضرت شاہ شرف الدین بوعلی قلندر پانی پتی سے۔ نظامیہ حضرت محبوب الکی سلطان المشائخ نظام الدین اولیا دہلی سے۔ محمد زیمیہ۔ حضرت مخدوم جلال الدین کبیر الاولیاء پانی پتی سے

حسامیہ۔ حضرت مخدوم حسام الدین ملک پوری سے۔ نظام شاہی۔ حضرت شیخ نظام الدین تارنولی سے قلندر شاہی حضرت عزیز کی سے۔ حبیلیہ۔ حضرت پیر حبیل شاہ سے۔ حمزہ شاہی۔ حضرت شیخ حمزہ شاہ سے۔ فخریہ۔ حضرت

خواجہ غفر الدین فخر جہاں شاہ جہان آبادی سے ظہور پدیر ہوئیں۔ قسریہ نو خانوادوں حبیبیہ کی اور ان سے جو گروہ نکلے یوں تحریر فرماتے ہیں۔

خانوادہ حبیبیہ۔ خاص حضرت خواجہ حبیب عجمی سے۔ خانوادہ طیفوریہ۔ حضرت خواجہ طیفور بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے

خانوادہ کرخیہ - حضرت خواجہ اسماعیل مبرکت کرخی سے خانوادہ مقطبیہ - حضرت خواجہ ابوالحسن مری سقلی سے خانوادہ جنیدیہ - حضرت سید الطائفہ ابوالقاسم بنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے خانوادہ کاندونیہ - حضرت خواجہ ابوالحسن کاندونی رحمۃ اللہ علیہ سے خانوادہ طوسیہ - حضرت خواجہ ابوالفرح طوسی رحمۃ اللہ علیہ سے - یہ یاد رہے کہ اس خانوادہ میں حضرت محبوب سمائی سیدنا غوث الاعظم محی الدین ابو محمد سید عبدالقادر پران پیر حیلانی رضی اللہ عنہ بھی ہیں خانوادہ فردوسیہ - حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ فردوسی اور خانوادہ سہروردیہ - حضرت شیخ العالم شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ عنہ سے سہاروی پھر خانوادہ طیفوریہ - سے حسب ذیل گروہ نکلے ہیں جن کو صاحب اور اولیاء نے بڑے وثوق سے یوں بیان فرمایا ہے بشرطاریہ - حضرت خواجہ عبداللہ شطاری رحمۃ اللہ علیہ سے طلیقاتیہ - یا مداریہ حضرت شمس العارفین قطب مدار شاہ بدیع الدین رحمۃ اللہ علیہ سے - ان کے آگے پانچ خلفاء تھے - خانوادہ سقطبیہ سے ایک گروہ نوریدہ - حضرت خواجہ ابوالحسن نورید رحمۃ اللہ علیہ سے جاری ہوا خانوادہ حبیبیہ سے تین گروہ اول انصاریہ حضرت شیخ الاسلام خواجہ عبداللہ انصاری سے - دوم رقیعیہ - حضرت سید احمد کبیر رقیعی سے - سوم بسوویہ - حضرت خواجہ احمد بسوی رحمۃ اللہ علیہ سے نکلے ہیں - اور اسی طرح خانوادہ گارونیہ سے تین گروہ اول زاہدیہ حضرت خواجہ فخر الدین زاہد بختیاری سے - دوم اولیائی حضرت اولیاء سے - سوم بختی ایک نامعلوم الام بختی صاحب سے نکلے - خانوادہ طوسیہ سے حسب ذیل اکیس گروہ نکلے ہیں جن کو صاحب مسانک السالکین نے اس تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ :-

قادریہ - حضرت غوث الاعظم محی الدین سیدنا ابو محمد عبدالقادر حیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے -
 رزاقیہ - حضرت سید عبدالرزاق خلعت الرشید حضرت پیران پیر محی الدین عبدالقادر حیلانی سے -
 واپیریہ - حضرت سید عبدالوہاب خلعت الرشید حضرت غوث الاعظم عبدالقادر حیلانی سے -
 قیشیہ - حضرت خواجہ قیش رحمۃ اللہ علیہ سے -
 میان حیل - حضرت فیصل شامی سلیمان جہازگرک سے (جہازگرک ایک قلعہ کا نام ہے جہاں مقیم تھے)
 محمد شاہی - حضرت بزرگوار شاہ محمد حیات رحمۃ اللہ علیہ سے -
 غفور شاہی - حضرت شیخ عبدالغفور رحمۃ اللہ علیہ سے -

نعمت شاہی - حضرت شاہ نعمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے -
 سید شاہی - حضرت سید محمود حسوری لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے -
 ہنول شاہی - حضرت سلطان العارفین ہنول دریائی رحمۃ اللہ علیہ سے -
 تمیمیہ - حضرت سید شاہ قمیس الدین ابی اجمیات حیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے -
 میان خلیل - حضرت زبدۃ العارفین میاں میر بالا پیر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے -
 حسین شاہی - حضرت شاہ اعل حسین لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے -
 اہم شاہی - حضرت میر علی باقم قادری چہار مری رحمۃ اللہ علیہ سے -
 مقیم شاہی - حضرت سید محمد مقیم حکم الدین ابن سید ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ سے -
 نوشاہی - حضرت خواجہ فضیل نوشاہی قادری رحمۃ اللہ علیہ سے -
 جہاری - حضرت سید عبدالجبار شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے -
 محمود شاہی - حضرت محمود بونٹے سے - اس گروہ کے درویش گلے میں ایک سوخ کی رتی باندھتے ہیں -
 سدو شاہی - حضرت شاہ سدو رحمۃ اللہ علیہ -
 ناکساریہ - حضرت شاہ خاکسار اہم پانی رحمۃ اللہ علیہ سے -
 ناکم شاہی - حضرت حاجی محمد قاسم گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے - اس گروہ کے درویش سر پہ سیاہ دھال رکھتے ہیں -
 خانوادہ فردوسیہ ایک گروہ نے دو نام پائے ہیں ایک حبیب شاہی اور دوسرا حبیب شاہی یہ گروہ حضرت شاہ بدیع الدین سید شاہ بغدادی - یا زید خاں اہالی - شاہ عشق اللہ شاہ عبدالقادر شاہ داؤد شاہ درگاہی سید جعفر کی - سید داؤد میران رحمۃ اللہ علیہ سے صاحب سلسلہ گزرے ہیں اہل ان کے تمام مرید اپنے اپنے شیخ کے ماسل سے مشہور ہیں - باقی تین خلفاء حضرت احمد مجذوب چوڑ خاں مجذوب بہار خاں مجذوب بے سلسلہ ہوئے ہیں - خانوادہ سہروردیہ سے سترہ گروہ پیدا ہوئے - جن کی تشریح صاحب سلسلہ حضرات نے ذیل بیان فرمائی ہے -
 سوفیہ - حضرت قاضی حمید الدین صوفی ناگوری رحمۃ اللہ علیہ سے -

جلالیہ - حضرت سید جمال بخاری سے جس کے درویش ایک سیلی سر پر باندھتے ہیں اور ایک سینگ ہرن کا بطور نشان اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اور حالت ذوق و شوق میں اس کو بجاتے ہیں اور مہربانیت کا تمغہ ان کے بازو پر پہناتے ہیں۔

مخدوم میر - حضرت سید جمال الدین ملقب بہ مخدوم جہانیاں رحمۃ اللہ علیہ سے۔

کرم علی جہلی - حضرت شاہ کرم علی جہلی سے اس سلسلہ کے درویشوں کے پاس ایک کوڑا ہوتا ہے۔ جو بوقت غلہ ملنے دھدا اپنے آپ پر مارتے ہیں۔

موسیٰ شاہی - حضرت شاہ محمد موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اس گروہ کے درویش سدا سو باگی کہلاتے ہیں اور زمانہ لباس بھی پہنتے ہیں۔

رسول شاہی - حضرت سید شاہ رسول الہدی رحمۃ اللہ علیہ سے اس گروہ کے فقراء اپنے چہروں پر خاک لگاتے ہیں۔ اور دھال سر پر باندھتے ہیں اور رات کو سونا حرام سمجھتے ہیں۔

میران شاہی - حضرت شاہ میران موج ہری بندگی سے۔

عید روسیہ - حضرت سید عبداللہ کی عید روسی سے۔

قائم شاہی - حضرت حاجی محمد قائم رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اس سلسلہ کے درویش رقص و سرود میں زیادہ حصہ لیتے ہیں۔ بلکہ پاؤں میں گھنگر باندھ کر محال میں نچتے ہیں۔ جس کو پنجابی میں دھمال کہتے ہیں۔

رزاق شاہی - حضرت شاہ عبدالرزاق مخدومی رحمۃ اللہ علیہ سے۔

دولہ شاہی - حضرت شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اس گروہ کے فقیر خاک سے ایک الفت اپنی پیشانی پر کھینچتے ہیں جس سے الفت اللہ کے فقیر بھی کہلاتے ہیں۔

سید شاہی - حضرت سید سادات خان بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے۔

ایمیل شاہی - حضرت شاہ ایمیل رحمۃ اللہ علیہ سے۔

حبیب شاہی - حضرت شاہ حبیب ملتان رحمۃ اللہ علیہ سے۔

مرضی شاہی - حضرت اند بخاری سے۔ جنکو اند چرخي والا بھی کہتے ہیں۔

ناتقہ شاہی - اس سلسلہ کا بعض مقامات پر کوئی درویش ملتا ہے۔ مگر پوری کیفیت معلوم نہیں ہو سکی کہ یہ کن حضرات سے جاری ہوا ہے۔

خانہ ان نقشبندیہ

یہ خانہ ان حضرت محمد قائم بن محمد بن حضرت امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے جاری ہوا ہے اور اس سلسلہ کے تین گروہ ہیں:-

نقشبندیہ - حضرت خواجہ شمس الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے۔

مجددیہ - حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ بدر الدین احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ سے۔

ابوالعلمائی - حضرت سید میر ابوالعلماء اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اس سلسلہ عالیہ کی مزید بحث دیگر کتب سلسلہ نقشبندیہ میں دیکھنی چاہئے۔

روابط مصائبین شیخ

کسی گذشتہ باب میں آداب شیخ اور فاضل مرید پر مفصل بحث ہو چکی ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس ضمن میں سیر بھائیوں کے باہمی تعلقات کا ذکر نہ کرنا کتاب میں ایک خامی کا موجب ہوگا۔ لہذا یہ چیز بڑی قابل وضاحت معلوم ہوتی ہے کہ ان حالات و تعلقات کا بھی ذکر کر دیا جائے جو ایک شیخ کے دو ارادتمندوں میں پیدا ہوا کرتے ہیں یا ہونے چاہئیں۔

یہ ایک مسئلہ مستند ہے کہ انسان صحبت کے لحاظ سے بہت کچھ تاثرات قبول کرتا ہے جس میں سے بعض اس کی متعین طبع پر مطابق اور بعض مخالفت ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ پھر مطابق تاثرات بھی اس کی طبیعت و وطن پر قبول کرتی ہے۔ ایک یہ کہ وہ خواہ اس کے لئے طریقہ ناجائز ہی ہوں مگر اس کی نفسانیت انہیں پسند کرتی ہے دوسرا یہ کہ کوئی بات اس کی سمجھ میں مفید مطلب آئے یا نہ آئے وہ محض یہ سمجھ کر کہ اس کے شیخ کی تعلیم کی ترجمانی ہو رہی ہے۔ اسے اعتقاداً قبول کر لیتا ہے۔ حالانکہ یہ میدان محض علم کا نہیں بلکہ اس میں جہاں تک عملی طور پر کسی چیز کو پایا جائے وہی قابل قبول ہونا چاہئے۔

ہم نے دیکھا ہے کہ بعض نئے آنے والے ارادتمند پرانے ارادتمندوں کی محض گفتگو ہی سے متاثر ہو کر کسی شیخ کی بعیت کا تہیہ کر لیتے ہیں۔ جو ایک نمایاں خامی کے مراد ہے۔ کیونکہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ کسی شیخ کی مجلس میں جانے سے پہلے یا اس کے حلقہ ارادت میں داخل ہونے سے قبل ارادتمند کو کسی صحیح اور شرعی معیاد کی حیثیت حاصل ہونی چاہئے محض تنید پر عرفان الہی کی تلاش میں کسی شخص کی فلاحی کا قنادہ گھسے میں ڈالنا اور اس کی اطاعت کا اقرار کر لینا کسی طرح بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ علوم شرعی حاصل کرنے کے لئے جب ہم ایک مستند عالم با عمل استاد اور نیک عقیدہ راہنما اور پاکباز انسان کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو علم طریقت کا حصول اور معرفت الہی کا دائرہ اس سے زیادہ حقیقت پاکبازی اور حسن عمل کا مقتضی ہے۔

جہاں تک اس حقیقت کبریٰ کا تعلق ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحیح شیخ اور سچے راہنما کی حیثیت ایک اس بہترین عطر کی طرح ہے جو اپنی خوبیوں پر خود شاہد ہے۔ کوئی دوسری چیز اس پر گواہ ہو یا نہ ہو۔ ایک مشہور مقولہ ہے پیراں نے ہند میراں می پراوند جب کسی درویش کی درویشی اور شیخ کی شیخیت اس امر کی محتاج ہو جائے کہ وہ کسی دوسرے پر دیکھنے کے ذریعہ اپنی آواز کو ذریعہ معاش بناتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ اور اس کا مقصد محض جلب منفعت اور دکانداری ہو تو وہ پیری دشمنی نہیں۔ بلکہ ایک مجرمانہ فریب ہے جو اس راستے کے سرِ امر منافی اور اہل اللہ کے صراطِ مستقیم کے قطعاً برفلات ہے۔ ایسے بناوٹی اور دنیا دار مدعی اور ان کے کاسلین شرعاً قابل نفرت اور عند اللہ مانور ہونے کے مستحق ہیں ایسی دکانداری کی درویشی اور نام نہاد طریقت کا نتیجہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ سادہ لوح انسان ایسے لوگوں کے دامِ تزیور میں پھنس کر تباہ حال ہو گئے ہیں اور وہ ایک غیر معین مدت تک اتباع کرنے کے باوجود بھی کسی منزل مقصود کو نہیں پاسکے۔ اور منہ زدن اور

کامصداق بن کر کسی دوسرے راہنما کی تلاش میں سرگرداں نظر آتے ہیں۔ پنجابی میں ایک مشہور مقولہ ہے "پیر کپڑ وچن کر اور پانی پوین کر" یعنی ہر طالب کو چاہئے کہ وہ میدان طریقت میں قدم رکھنے سے پہلے شیخ کے متعلق ان شرائط کو معلوم کرے جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اسی کتاب میں کسی دوسری جگہ ذکر کی گئی ہیں۔ پھر جب وہ دیکھے کہ کوئی اللہ کا بندہ ان حقائق و خصائص کی موجودگی میں اسکی دستگیری کرنے کے لئے سامنے موجود ہے تو تلاش حق کے پیش نظر وہیں زانوئے ادب نہ کر دے۔ اس کے بعد اس کے سامنے تعلیم کی دوراہیں ہوں گی۔ ایک یہ کہ وہ اپنے پیر بھائیوں سے استفادہ حاصل کرے جو اس کی ابتدائی حیثیت کے عین مطابق ہوگا۔ دوسرا یہ کہ جو وہ صحبت شیخ سے پاسکے اور شیخ کی وہ تعلیم جو ایک مبتدی ہونے کی حیثیت سے اس کو ملے عملی طور پر اس کی شدت کے ساتھ متابعت کرنے کا اپنے آپ کو اہل بنائے۔

متابعت شیخ تو ایک لابدی چیز ہے جس سے کسی حالت میں بھی وہ سرِ مؤخرات کرنے کا مجاز نہیں ہوگا۔ مگر پیر بھائیوں کے تمام تر تذکار اور ان کی صحبت میں رہ کر تمام اعمال کو اپنا بعض اوقات ایک مبتدی کے لئے مفید ہونے کے بجائے مضرت کے بھی پیدا کرتا ہے۔ اس لئے اس کو یہ لازم ہوگا کہ پیر بھائیوں کے وہ ارشادات اور معاملات اپنانے کی کوشش کرے جو اس کی ابتدائی کوائف کے عین مطابق ہوں۔ ورنہ ہر پیر بھائی کے معاملات و مقامات کو دیکھ کر اگر پیروی کرے اسے آمادہ ہوگا تو نہ وہ پھلوں کے اتباع کے قابل رہے گا اور نہ اگلوں کی مطابقت کر سکے گا۔ کیونکہ یہ ایک یقینی امر ہے

کسی شیخ کے تمام متبعین طریقت کسی ایک منزل پر ہی چلتے والے نہیں ہوتے۔ ان میں سے اکثر وہ لوگ ہوں گے جو مبتدی ہوں گے اور بعض وہ جو انتہائی منازل پر چل رہے ہوں گے۔ فلذا اس کے لئے اپنی حقیقت اور ابتدائی منزل کا احساس ایک نہایت ضروری شے ہوگی۔

مبتدی کا فرض ہے کہ سب سے پہلے آداب شیخ میں وہ یہ تمیز حاصل کرے کہ مجھے اس مجلس میں گفتگو کرنے کیلئے اٹھنے بیٹھنے کیلئے اپنی حقیقت کو شیخ کی خدمت میں پیش کرنے کے لئے اور کسی آئندہ کی ضرورت کے لئے کیا سلیقہ اختیار کرنا چاہئے۔ اگر وہ خود اس بات کی اہلیت نہ رکھتا ہو تو اسے اپنے کسی منتہی پر بھائی سے مشورہ کر لینا نہایت موزوں رہتا ہے۔ کیونکہ وہ اس مجلس میں سب سے واقف کار اور سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا ہوتا ہے۔ مبتدی اگر کسی پر بھائی کو شیخ سے آزادانہ طور پر گفتگو کرتے دیکھے۔ یا بعض حالات و معاملات میں بے باکانہ طور پر حد سے بڑھتا ہوا معلوم کرے تو خود اس بات میں اس پر بھائی کا نقش دل میں رکھنے کی گوشش نہ کرے۔ کیوں کہ ممکن ہے اس پر شیخ کی التفات و عنایت کا کوئی خاص سبب ہو۔ اور اگر یہ ایسا کرے گا تو نقصان اٹھانا پڑے گا۔

پر بھائیوں میں بعض ایسے افراد بھی موجود ہوتے ہیں۔ جن کا ظاہر ان کے باطن سے بالکل الگ منظر دکھاتا ہے جس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ان کی موافقت کرنے سے بھی پرہیز کرے۔

شیخ کے حلقہ ارادت میں بعض وہ پر بھائی بھی ہوتے ہیں جن کو اپنے دوسرے پر بھائیوں سے ان کے حالات و مقامات کے تذکار معلوم کرنے کا ذوق ہوتا ہے۔ اور وہ ہر پر بھائی سے اندر اور محبت یہ پتہ لگانے کی سعی کرتے رہتے ہیں کہ گئے والا نیا ارادت مند کچھ عرصے کے بعد بھول صحبت شیخ سے کیا کچھ حاصل کر سکا ہے۔ یا اس میں کیا تبدیلی واقع ہوئی ہے اور یہ ارشاد شیخ کے ماتحت صحیح جا رہا ہے یا اپنی نوا موزی کے کسی مضبوطی میں گرفتار ہو گیا ہے۔ یہ امر ایک منتہی پر بھائی کے لئے نہایت موزوں اور مبارک ہے کہ وہ اپنے نو آمد پر بھائیوں کی وقتاً فوقتاً نگہداشت کرتا ہے یا کم از کم ان کی تعلیم ہی کی تحقیق اس کے مد نظر ہو۔ لیکن وہ افراد جو منتہی میں ہیں اور محض اسی ذوق میں اپنے آپ کو مبتلا رکھتے ہیں کہ وہ ہر نئے آنے والے دوست کے حالات سن کر اس کو شاباش دیں اور وہ ان کی تعریف میں طب اللسان ہو۔ تو یہ ایک طرح سافریب نفس ہے جس سے مبتدی کو بعض اوقات نقصان پہنچنے کا احتمال ہوتا ہے اور نام نہاد منتہی اس بنادنی محض نفس سے ثبات حاصل کرنے کی گوشش نہیں کرتا جو اس کے لئے ایک معنوی زہر سے کم نہیں۔ بزرگان دین

نے لکھا ہے کہ ہر منتہی درویش کا فرض ہے کہ وہ پس ماندہ راہروں کو اندر اور محبت نمود منزل مقصود تک ساتھ لانے کی اور منزل پر پہنچانے کی سعی کرے اور مبتدی کا یہ فرض ہے کہ وہ عدم موجودگی شیخ میں اس سے نفع اٹھانے کی سعی کو عمل میں لائے۔ اس طریق سے دونوں خوشنودی باری تعالیٰ کے ماتحت تلاش حق میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اگر مبتدی کو کسی پر بھائی سے ایسی اعانت کی توقع نہ ہو تو اس کے لئے ایسی صحبت غیر سے تجرذ و تنہائی بہتر ہے۔ جو اسے فریب نفس سے بچا دے گی۔ کیونکہ اس راہ کے راہروں کے لئے قال سے حال اور علم سے عمل بہتر ہوتا ہے۔

ایک شیخ کے سب ارادتمندوں کے لئے یہ بات نہایت مستحسن ہے کہ وہ مل کر ایک حلقے میں ذکر و فکر کرنے کے علاوہ بزرگان دین کے ان تذکار کو بھی پڑھیں اور سنیں جو اپنے سلسلہ سے تعلق رکھتے ہوں اور اس پر غور کریں کہ وہ لوگ اس راہ میں کیونکر کامیاب ہوئے ہیں۔ ادیب پیر سب کے لئے شیخ کی موجودگی میں بطریق اسن اور عدم موجودگی میں بھی ایسی مفید مطلب ہوتی ہے کہ بعض اوقات ان تذکار کی شنید بھی طالب کی تلاش کے انکشاف کا باعث بن جاتی ہے۔ اور وہ جتنا عرصہ اس حال و حال کی محض میں بیٹھیں گے رب العزت کی رحمت سے بہرہ وافر پائیں گے۔ اگر کبھی ایسا اتفاق ہو کہ کسی کو مجلس اور صحبت مہترہ آئے تو اس کے لئے بزرگان خاندان کا شجرہ اور ان کے کمالات کی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے شیخ کی تعلیم پر شدت سے عمل پیرا ہونا بھی موجب سعادت ہوگا۔

فی زمانہ کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں جو طریقت کی پیچیدگیوں کو نہ سمجھتے ہوئے بعض اوقات کسی ذہبی مقصد کی ناکامی سے صحبت شیخ اور اوامر شیخ سے انحراف کر جاتے ہیں مگر کبھی کبھی الحاق کا دعوئے بھی ان کی زبانوں سے ثابت ہوتا رہتا ہے۔ جس کی غرض محض یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے دوسرے ان پر بھائیوں کو الٹی راہ پر ڈال سکیں۔ اور شیخ سے علیحدگی کا سبق دے سکیں جو موجودہ وقت تک شیخ کے دامن ارادت سے وابستہ ہیں۔ ایسے پر بھائیوں کو ان کی حالت پر چھوڑتے ہوئے نہ تو ان سے اجماع چاہئے اور نہ ہی ان کی اس دوری کے لئے ان کو ملامت کرنی چاہئے۔ کیونکہ ممکن ہے انہیں مولا کو بعض حالات کے ماتحت پھر کسی وقت ہدایت فرمائے اور وہ اپنی کی کو محسوس کرتے ہوئے پھر دوبارہ شیخ میں آنے کی جرأت کر سکیں۔ ان کے ساتھ اچھے سے بعض اوقات ان کے انحراف کی خلیج اور محال ہو جاتی ہے اور بعض اوقات ان کی باتوں کو کان دھر کر سننے والا مبتدی بھی انہی کی طرح بہک جاتا ہے۔ ایسی نحو اور بیہودہ گفتگو شیخ کے متعلق سننا اور اس پر ایک ماعت کے لئے غور و پوداخت کو دل میں جگہ دینا ایک بڑی مگر اہی کا پیش فیہم ہوتا ہے۔

اس ضمن میں ایک چیز پر بھائیوں کے بعض وہ ذاتی تعلقات ہیں جو ان کی اپنی ضروریات و بود و باش اور طاقات سے متعلق ہیں ایسے مواقع پر جب وہ ایک دوسرے سے ملیں تو ان کے لئے حسب مراتب ایک دوسرے کا احترام و اکرام لازم و واجب ہوتا ہے جب وہ کسی اپنے پر بھائی کی کسی ضرورت کو محسوس کریں کہ وہ اس میں ان کی اعانت سے بہرہ ور ہو سکتا ہے تو حتی الامکان اس کی مدد سے دریغ نہ کریں اور یہ سمجھیں کہ میں نے ایک پر بھائی کی اس لئے اعانت کی ہے کہ وہ عند الضرورت اس کا مستحق ہے اور مجھے اس نیکی سے عند اللہ ماجرہ کرنے کی توقع ہے نہ از روئے احسان اور ایذا کے جس سے کبھی معاوضہ حاصل کرنے کی بوائے یا کم از کم اس پر احسان تھا کہ اس کا دل دکھا یا جاسکے گویا ہر پر بھائی کی مدد و تقسیم اور احترام و اکرام محض اللہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر ہونی چاہئے۔ اور یہ وہ فعل ہے جس سے جماعت کی تعمیر ہوتی ہے اور سلسلے کا شیرازہ مستحکم ہو جاتا ہے۔

تمام پر بھائیوں کو اپنے آپ پر یہ لازم کر لینا چاہئے کہ وہ کسی دوسرے پر بھائی کی عیب جوئی نہ کریں اور نہ اسے شیخ کے سامنے بصورت شکوہ لائیں۔ بلکہ ملاطفت اور نرمی سے ہر وہ رنگ اختیار کریں جس سے اس کا وہ عیب ثواب سے بدل جائے۔ کیونکہ بتیل میں بعض خامیوں کا پایا جان ایک یقینی امر ہے جو اصلاح طلب تو ہوتی ہیں مگر شکوہ ساز اور طعن طلب نہیں ہوتیں۔ کیونکہ قرآن کریم میں غیبت کرنا بھائی کے خون چوسنے سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ ہاں سہروردانہ رنگ میں کسی پر بھائی کی سفارش جس میں ہجو و تشکایت کا پہلو نہ پایا جائے دربار شیخ میں گزرانا ایک مستحسن فعل ہے مگر اس میں بھی محتاط رہنے کی اسی قدر ضرورت ہے جس قدر اس کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو سکے۔

پر بھائیوں کے لئے یہ امر بھی موجب پرہیز ہے کہ اگر وہ کسی پر بھائی پر شیخ کے انعام و اکرام کو زیادہ دیکھیں تو حسد کریں۔ ان کے لئے بہتر یہ عمل ہوتا ہے کہ وہ ان معاملات کو اپنانے کی کوشش کریں جو شیخ کے دربار میں ان کی ظاہری و باطنی عزت افزائی کا موجب ہوں۔ کسی مقبول کو ہٹا کر اس کی جگہ لینے کے بجائے یہ بہتر ہوتا ہے کہ ان اقوال و افعال کو اختیار کیا جائے جو شیخ کی قلبی راحت اور قبولیت خدمت کا موجب ہو سکتے ہیں۔ اس طرح ہر شخص بفضلہ تعالیٰ اپنی منزل مقصود کو پاسکتا ہے۔ اور کسی دوسرے کا نقصان بھی نہیں ہوتا۔ دو پر بھائیوں میں تقاریر ایک وہ مذموم فعل ہے جو بعض اوقات دونوں کو انتہائی پستی میں ڈال دیتا ہے۔

پر بھائیوں کے لئے یہ امر بھی موجب احساس نہیں ہونا چاہئے کہ ان کے اسباق و وظائف جدا جدا نہ کیوں ہیں اور

بچے آنے والے اگلی صف میں کیوں جگہ پا گئے ہیں۔ یہ چیز شیخ کی ذرہ فازی اور عمل شناسی کی دلیل ہوتی ہے۔ جس کو وہ جس شے کا اہل سمجھتا ہے اس کے لئے ویسی ہی تلقین فرماتا ہے۔ بعض مبتدی وہ ہوتے ہیں جن کی استعداد فطری طور پر اگلی صف میں جگہ پانے کی مقتضی ہوتی ہے۔ اور بعض پیشین آنے والے مفتی وہ ہوتے ہیں جن میں استعداد بھی شیخ کو خود ہی پیدا کرنی پڑتی ہے۔ لہذا ان نوازشات پر بیچ و تاب کھانا گویا شیخ کی حقیقت شناسی و کرم گستری پر معترض ہونا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں "ساکلے بے خبر نمود زراہ دریم منزل ہما" کا پتہ چلتا ہے۔

اسی باب صحبۃ الانخوان میں سیدنا قطب الانطاب غوث الاعظم حضرت میراں محی الدین سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے فرمودات مزید توجہ کے قابل ہیں جو آپ نے غنیۃ الطالبین میں ارشاد فرما کر ایک شیخ کے ملنے والوں کو ان کے فی ما بین تعلقات سے آگاہ فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ ہر ارادہ مند اپنے پر بھائی کے لئے ایثار و ہولندگی و گذشتہ اور خدمت کا التزام رکھے کسی پر بھائی پر اپنا حق نہ چلے اور ہر ایک کا حق اپنے اوپر ملحوظ رکھے۔ اس کے پر بھائی جو کچھ کریں، یا کہیں ان کی موافقت کرے کسی پر بھائی سے مخالفت نہ کرے۔ نفرت نہ رکھے۔ جھگڑا نہ کرے اور سخت گیری نہ کرے اور ان کے عیوب سے چشم پوشی کرے۔ اگر کوئی پر بھائی کسی معاملہ میں اس کی مخالفت کرے تو بظاہر اس کے ادب کے لحاظ سے تسلیم کرے۔ خواہ حقیقت امر اس کے خلاف ہی ہو۔ ہمیشہ اپنے پر بھائیوں کے جذبات کا لحاظ کرے۔ اور ہر اس چیز سے احتراز کرے جو انہیں ناپسند ہو کسی سے کسی قسم کا کینہ نہ رکھے اور اگر کسی پر بھائی کے دل میں اس کے متعلق ناپسندیدگی پیدا ہو تو اس کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آیا کرے۔ اور اس کے ساتھ نیکی اپنے اوپر لازم کرے۔ تاکہ وہ ناپسندیدگی اس کے دل سے زائل ہو جائے۔ اور اگر اپنے دل میں کسی پر بھائی کی طرف سے غیبت و بغیو کے باعث کوئی اذیت محسوس کرے۔ تو اپنی طرف سے اسے ظاہر نہ ہونے دے بلکہ اپنا عمل اس کے خلاف ظاہر کرے۔

اعمال و اشغال

جس طرح کسی گذشتہ باب میں چند ظاہری اعمال کا ذکر کیا گیا ہے۔ جو عادت میں داخل کر لینے سے ایک متلاشی انسان میں عقائد کی راہ پاس کرنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح یہاں ان اشغال و عقائد کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جو انفعال و اعمال اور اوراد و وظائف اور تہ کار و انکار میں اہل اللہ نے اختیار فرما کر مجاہدے کئے اور منصب ولایت اور سند فراغت پر بسکن ہوئے۔ جب تک مقصد میں اس طریق کار پر پورے نہیں لگے کہ پابند نہ کر سکیں گے۔ تب تک قرب الہی و قرب محبوب الہی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہیں گے ان میں سے چند وہ ہیں جو ظاہری طور پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے ماتحت عادات و اخلاق میں شامل کر کے اپنی اصلاح کی جاتی ہے۔ اور چند وہ جو خفیہ طور پر اعمال قلبی سے تعلق رکھتے ہیں۔ جن میں سب سے پہلے عقائد کا مسئلہ ہے۔ کیونکہ جب تک عقائد صحیح نہ ہوں ولایت و تقرب بارگاہ تو درکنار بندہ مومن بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک سچے اور سچے درویش چاہئے کہ اقرار لسانی اور تصدیق قلبی سے ہر اس ارشاد پر جو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ بدیں صورت ایمان رکھے کہ حق سبحانہ تعالیٰ صانع عالم واجب الوجود ازل وابدی ہے۔ ذات و صفات میں اس کی شے نہ ہے نہ ممکن ہے۔ اور تمام کمالات ممکنات اس کی عظمت ذاتی کے ظل و پر تو ہیں۔ حیات، قدرت، علم، کلام، سمع، بصر، ارادہ، جن سے وہ ازل و لا متصف ہے اسکی صفات ذاتیہ اور باقی صفات فعلیہ، نفسیہ، سلبیہ، اضافیہ ہیں۔ وہ کائنات کو خلقت و تدبیر سے پہلے بھی ایسا ہی کامل تھا۔ جیسے بعد میں ہے۔ مریض کو شفا بخشنا، رزق کا عطا فرمانا، تکلیفوں کا دور کرنا۔ اسکل طور پر اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ لیکن یہ امر شرعاً ثابت ہے کہ مقربان بارگاہ خدا کی دعا و ہمت اور ذات مبارک مقرر فیضان ذات الہی ہے۔ صرت اسباب کو مد نظر رکھنا اور مستبب جل شانہ کی قدرت کاملہ کا نہ ماننا یا قدرت کاملہ کو بعض اسباب میں ہی منحصر و محدود خیال کرنا کفر ہے اور اسباب کا کلیتہً نفی کرنا سعادت دین و دنیا سے محروم رہنا ہے۔ اسباب ظاہری و باطنی (اولیا و مقربین) کو جلوہ گاہ صفات مان کر ان کے استغنی و مستغنی ہونا بصیرت اور کمالات ایمان کا نشان ہے۔ ذات حق بے نیاز ہے کسی کا اس پر حق نہیں مگر اپنے فضل سے جو وعدہ فرمائے ایفا فرماتا ہے۔ اسکی

سنت عدل و فضل کی چھ صورتیں ہیں، اول وہ کسی پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں فرماتا۔ کسی کے اعمال حسنہ سے ذرہ بھر کمی نہیں فرماتا۔ کسی کو بغیر گناہ کے عذاب نہیں فرماتا۔ یہ اس کا فضل ہے کہ اپنے مسلمان بندوں پر ہر مصیبت بھیجے اس میں بھی ان کے لئے اجر رکھتا ہے۔ کسی کو اطاعت یا معصیت پر جبر نہیں فرماتا۔ کسی کو طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ تمام ہمت و الجاعت کا اجماع ہے کہ جس اسم کے معنی میں تنقیص شان الوہیت ہو اس کا ذات حق پر بولنا کلمہ کفر ہے۔ حضور سرور عالم خیر آدم و بنی آدم نور محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء و مرسلین کے سرور اور سب سے افضل و خاتم الانبیاء ہیں بقاء توحید الہی و ربوبیت ذات حق حبیباً کہ تمام بنی آدم سے لیا گیا ویسا ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و تعظیم و اتقان انبیاء سے منوکر طور پر حمد لیا جانا نص قرآنی سے ثابت ہے۔ اور آپ کی تعظیم ظاہری و باطنی سے ہر حالت میں منع رہنا تمام اعمال و عبادات کی قبولیت کا اصل اصول اور آپ کے تمام کمالات ثابت النص کی تصدیق قلبی و اقرار لسانی و سلام و ایمان کا رکن اعظم ہے۔ جس کے بغیر کوئی بندہ کسی حالت میں بھی مومن یا مسلم نہیں ہو سکتا۔ آپ کی نبوت ایسی نامرئی و نامتناہی و مستقل ہے کہ نہ تو آپ کے زمانہ میں اور نہ آپ کے بعد کوئی نبی قیامت تک ہو سکتا ہے۔ بلکہ حضور کی بعثت کے بعد اگر کوئی بندہ کسی باطل و کاذب مدعی نبوت سے اس کی نبوت کی دلیل بھی اذروئے شک و شبہ نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم والہام پوچھے گا تو اس پر کفر لازم آجائے گا۔ اور تمام انبیاء علیہم السلام بلحاظ بطون و تربیت روحانی تعین روحی جناب حق تعالیٰ باب خلقت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں جیسے ظاہر میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبیائے آپ کے نزلان سے اس عہدہ پر مختار ہوئے۔ ویسے ہی جمیع انبیاء کرام علیہم السلام باوجود خلعت نبوت آپ کی باطنی شریعت کے نافذ فرمانے والے تھے۔ آپ کی اطاعت و محبت و تکریم و تعظیم فرض ہے۔ اور اسکی ترک پر عذاب الیم کا عید مخصوص ہے۔ جو ممکنات و مخلوقات اساطیر و ربوبیت اکبیرہ میں داخل ہیں۔ سب کی جانب حضور پر نور شرف و یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم معروث ہوئے ہیں اور کوئی حصہ مخلوقات آپ کی دعوت رسالت و رحمت سے خارج نہیں کیونکہ بنا بر اولیت خلق و تم نبوت و انصلیت مطلقہ و خلافت کبریٰ و اولیت فی الشفاعۃ و دخول جنت و اصالت فی کل فضل و وساطت فی کل نعمت وغیرہ ما صفات کثیرہ ناممکن الاشتراک کے آپ کی نظیر محال و متمنع ہے۔ اور نسبت علوم اولین و آخرین آپ کا علم اعلیٰ و اکمل ہے۔ جو ماکان و مایکون پر محیط ہو چکا ہے۔ چونکہ آپ کا کچھ مغیبات پر مطلع ہونا آیات و احادیث سے مجد تو اترا ثابت ہے۔ اس لئے اس کا منکر و منکرہ قطعاً ہے۔ آپ قبل اظہار

نہوت و بعد اعلان نبوت جمع صغائر و کبار سے معصوم اور تمام قبائح بشری سے مبرا ہیں۔ اور رب العزت جل و علا نے حضور سید عالم بنی مصلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو بے شمار معجزات غیر منحصر سے سرفراز فرمایا ہے۔ جن میں سب سے اعلیٰ و اتویٰ قرآن کریم ہے۔ جس کے مقابلہ سے تمام مخلوقات عاجز ہے۔ جمیع انبیاء و مرسلین و کتب سماوی و مصانیف برحق ہیں اور سب کے سب قیام قیامت۔ موجودگی جنت و جہنم، عذاب قبر، حشر و نشر، اقسام طہارت، عبادات مالی و بنی مانع نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حلت نکاح، حرمت زنا پر متفق ہیں۔ قیام عدل و انصاف، قیام حدود و عداوت اللہ و ظلم و ظلم و سب کی پاکیزہ تعلیم میں داخل ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام اور ان کی کتابیں و شریعتیں ایک دوسرے کیلئے مصدق ہیں۔

فرشتے خداوند عالم جل مجدہ کی نوری مخلوق ہیں۔ ہر حال میں اس کے عبادت گزار اور تابع فرمان ہوتے ہیں ان سے نافرمانی نہیں ہوتی اور ان کو جو حکم ہوتا ہے اس کی تعمیل پوری سرگرمی سے کرتے ہیں۔ احکام باری تعالیٰ کی تعمیل اور تعمیل میں خیانت نہیں کرتے۔ ان کی پاکیزگی پر پختہ رکھنا یا ان کی دیانت احکام الہی میں شبہ کرنا کفر ہے۔ کیونکہ مامور ہونے کی حیثیت میں کسی طرح کی خطا نہیں کر سکتے۔

توبہ | قرآن کریم نے اصلاح یافتہ ہونے کے لئے سب سے پہلی چیز جو بیان فرمائی ہے۔ وہ سچی توبہ ہے۔ جس کا تعلق انسانی زندگی کے تین ہی زمانوں، ماضی، حال اور مستقبل سے متعلق ہے۔ زمانہ ماضی سے اس طریق پر کہ اگر اس سے کوئی ایسی چیز منسلک ہو چکی ہو جو قابل تلافی ہے تو فوراً اس کی تلافی کرے۔ زمانہ حال سے اس طرح کہ جو گناہ اس سے پیشتر سرزد ہو چکے ہیں ان کو قطعاً ترک کر دے۔ زمانہ مستقبل سے یوں کہ جن افعال کی وجہ سے محبوب کا حصول ناممکن ہو ان کو ہمیشہ کے لئے خیر باد کہہ کر ایسے وسائل اختیار کرے جن سے محبوب حقیقی کا وصال میرا جائے۔ پھر توبہ تین چیزوں سے مرکب ہے۔ اول علم، دوم حال اور سوم فعل۔ علم سے مراد یہ ہے کہ توبہ کرنے والا معاصی کی مصرت سے بخوبی واقف ہو اور پورے طور پر سمجھے کہ گناہ کی تاریکی سے دل مردہ اور ضمیر فنا ہو جاتی ہے اور انسانیت کا شرف و انقیاد جاتا رہتا ہے اور گناہ بندے اور خدا کے نزدیک ایک حجاب اکبر بن جاتا ہے۔ پس ہر شخص اپنے عیب و نگاہ سے واقف نہیں وہ گناہوں سے مجتنب کیسے رہ سکتا ہے اور ان سے بچنے کا تدارک کیا کر سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ عیوب و معاصی کا علم ضروری ہے۔ پھر جب اپنی غلط کاریوں کو سامنے رکھ کر گریہ و زاری کرے

اور بدامت کھڑے ہو تو توبہ کا جزو ثانی ہے۔ توبہ حال ہے۔ جب اس حالت میں آدمی کا دل گناہ پر پریشان ہو کر مقرر رہتا ہے اور اس پر ایک نئی حالت طاری ہو جاتی ہے۔ کہ وہ جلد از جلد گناہوں کے چنگ کار سے کسٹریکٹ چاہتا ہے۔ اور بخشش کی ذمہ داری کا متمنی ہو کر آہ و بکا کو لازم پکڑ لیتا ہے تو اس حالت کا نام قصد ہے۔ اور یہی توبہ کا جزو اعظم ہے جس کے متعلق ایک ارشاد ہے۔ کہ اِذَا ارَادَ اللّٰهُ بَعْدَ خَيْرٍ لِّبَصْرَةٍ لِّعَبْدٍ - یعنی جب خداوند عالم جہشتانہ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو پہلے اس کو اپنے عیبوں اور کوتاہیوں پر واقف فرمادیتے ہیں۔ کیونکہ گناہوں کی شامت عبادت الہی سے محرومی۔ راہ سعادت سے دوری اور خداوند عالم سے علیحدگی کا موجب ہوتی ہے۔ پس جو کوئی گناہوں کی قساوت و شامت میں مبتلا اور معصیت پر مصر ہو وہ خدمت کا مدعی نہیں ہو سکتا۔

لہذا گناہوں کی بڑائی کو دور کرنے اور آئندہ ان کا مرتکب نہ ہونے کا جو طریق سمجھایا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ گناہوں کی برائی کو یاد کرو۔ خدا تعالیٰ کے عذاب کی سختی کو نہ بھولو۔ اور اپنی کمزوریوں کو سامنے رکھو۔ کیونکہ توبہ کی تعریف یہی ہے۔ ان التوبۃ عبارة عن الندم على فعل القبيح یعنی توبہ کے معنی نسل قبیح پر اظہار پریشانی و پشیمانی کے ہیں۔ اور امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں۔ توبہ کی تعریف یوں ہے۔ التوبۃ عبارة عن الندم على ما مضى والعزم على الترتیب فی المستقبل یعنی گذشتہ گناہوں اور نافرمانیوں پر نادم اور پشیمان ہونا اور آئندہ کے لئے گناہوں کے ترک کا پختہ ارادہ کر کے اس پر عامل ہو جانا توبہ کہلاتا ہے۔

بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ توبہ کا تمام اعمال دین پر مقدم ہے۔ اور اسی لئے سرکار دو جہان نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ التائب من الذنب کما ان ذنبہ - یعنی توبہ کرنے والا آدمی جب توبہ کرتا ہے تو وہ ماضی (گزشتہ زمانہ) کے افعال پر نادم ہو کر حضور رب العزت میں معافی کی التجا کرتا ہے اور حال کے زمانہ میں اس پر قائم رہنے کا عہد باندھتا ہے اور آئندہ زمانہ میں اس پر قائم رہتا ہے۔ تو ایسے صحیح اور سچے اقرار کے بعد وہ ایسا ہوتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا گویا اس کے ذمہ گناہ تھے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر طالب حق کو ہر مرتبہ کامل معاہدہ اطاعت جبکہ بیعت کرتے ہیں کرانے سے پہلے توبہ کراتا ہے۔ کیونکہ مجاہد کی ابتداء ہمیشہ توبہ سے ہوتی ہے اور توبہ کا یہ مفہوم حوام کے لئے ہے۔ گراہل اللہ نے توبہ کا جو مفہوم رواں طریقت و حقیقت کے لئے ارشاد فرمایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ماسوائے اللہ کے مطلوبات و مرغبات کو ایسا چھوڑ دے جیسے مرنے کے

دقت انقار ہوتا ہے۔ اس دقت مولاکریم اپنی قدیم عنایات و توجہات نائب پر منعطف فرما کر اس کے قلب کو ایسا صاف فرما دیتا ہے کہ نائب کے روح، قلب، عقل، سب اسی کے تابع فرمان ہو جاتے ہیں۔ اور راہِ سلوک کی تمام گھٹائیاں ایک ایک طور اور آسان ترین راستہ سے بھی زیادہ آسان ہو جاتی ہیں۔ راہ کے مصائب و مسترت سے بدل کر رحمت حق کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اُمیۃ قلب شفاف ہو کر مبداء حسنات بن جاتا ہے۔ اور اس دقت نائب کے وجود میں ماسوائے امر الہی کے اور کچھ نہیں رہتا۔

فکر خود - توبہ کے بعد بتدی کو سب سے پہلے یہ فکر کرنی چاہئے۔ کہ میں کون ہوں۔ اور یہ فکر چار طریق پر ہوگی :-

اول :- یہ کہ میں حیم ہوں۔ تقدیر قامت والا ہوں۔ کوتاہ و دراز ہوں۔ لاغر و فربہ ہوں۔ یعنی جسم کو اپنا تا اور اس کی صفات کو اپنی صفات ماننا۔ جیسے برت اپنی صورت مہم کو اصل گمان کرے۔ گویا یہ نہا کی تپل کھجے کہ میں ہوں اور یہ کھاس خواص میرے ہیں یہ نادانی ہے۔ اور یہ فکر اقصیین کی ہے جو بہت بُری ہے۔

دوم :- یہ کہ میں لطیف ہوں اور جسم سے جدا ہوں جیسے برت اپنے آپ کو پانی سمجھے، یہ فکر کاملین کی ہے۔ اور بہت اچھی ہے۔

سوم :- یہ کہ میں ذاتِ مطلق ہوں، کل میں موجود ہوں، جیسے برت اپنے آپ کو دریائے بیکراں سمجھے یہ فکر املین کی ہے اور بہت خوب ہے۔

چہارم :- یہ کہ میں نہ وہ ہوں نہ یہ ہوں اور تصور سے آزاد و فکر سے پاک ہوں یہ قسم اعلیٰ ترین سبحان اللہ و محمد ہے ان افکار کی تشریح کچھ کچھ آئندہ ابواب میں واضح ہو جائے گی۔ چونکہ اس فکر سے انسانی دماغ کا کھل جانا، سینہ فراخ ہونا اور ابوابِ مشاہدہ واپنا مقصود ہے اس لئے راہِ معرفت میں اہل طریقت کے نزدیک فکر ایک ہڑاتوی رکن ہے جو طالبِ حق کے لئے لابدی اور اشد ضروری ہے۔ اہل طریقت فکر فی الآفاق کو اصطلاحاً فکر اور فکر فی الانفس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ فکر سے آیات اللہ مشاہدہ ہوتی ہیں۔ اور مراقبہ سے انکشاف حقیقت ہوتا ہے۔

زہد - زہد کے معنی دنیا و مافیہا سے کچھ غرض نہ رکھنے اور اسکی رغبت سے اعراض کرنے کے ہیں یعنی انسان جملہ منہوجات سے اپنے آپ کو بچائے رکھے اور جن امور کی شریعت نے اجازت دی ہے انہیں اختیار کرے اور جن سے روکا ہے ان کو ترک کر دے۔ اس زہد و ورع کے تین درجے ہیں :-

۱۔ عام ۲۔ خاص ۳۔ خاص الخاص

۱۔ عام یہ ہے کہ انسان حرام اور شنبہ اشیاء سے پرہیز کرے۔

۲۔ خاص یہ ہے کہ جملہ نفسانی خواہشات و لذائذ سے بچا رہے۔

۳۔ خاص الخاص یہ ہے کہ ہر اس چیز سے جس کا وہ ارادہ کر سکتا ہے رکا رہے۔ پھر اس کی دو قسمیں اور بھی ہیں ظاہری و باطنی۔ ظاہری یہ ہے کہ امر الہی کے بغیر اپنے قدوں کو حرکت نہ دے اور کوئی کام خلاف حکم ربانی نہ کرے۔ باطنی یہ ہے کہ قلب میں ماسوائے اللہ کے کسی کا گزند نہ ہو اور بندہ اسوقت تک زاہد نہیں کہلا سکتا جب تک اس میں مندرجہ ذیل اور دس باتیں پیدا نہ ہوں۔

۱۔ زبان کو قابو میں رکھنا

۲۔ غیبت سے بچنا۔

۳۔ کسی کو حقیر جان کر اس کی منہ پی اڑانا

۴۔ سب نامحرموں پر نظر نہ ڈالنا

۵۔ راست بازی و صداقت اختیار کرنا

۶۔ اپنی دولت خدا کی راہ میں صرف کرنا۔

۷۔ احساناتِ الہی و انعاماتِ ربانی کا اعتراف کرنا

۸۔ صوم و صلوة کا پابند رہنا

۹۔ کبر و غرور سے اپنا سینہ پاک رکھنا

۱۰۔ سنتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مضبوط اور اجماع امت پر قائم رہنا۔

توکل - یہ صوفیانہ اصطلاح کا ایک معرود اور غیر معمولی لفظ ہے۔ عام لوگ اس کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کام کے لئے جدوجہد اور کوشش نہ کی جائے اور چپ چاپ بیٹھ کر یہ سمجھ لیا جائے کہ خداوند تعالیٰ نے جو کرنا ہے خود بخود کر دے گا یا پھر ہر گاہ اور ہماری تقدیر میں جو کچھ ہے وہ ہمیں مل جائے گا۔ اسباب اور تدبیر کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ عقیدہ سراسر وہم اور بے علم مذہبی اباہوں کا دل خوش کن مشغلہ ہے۔ جس کو اسلام کی فطری تعلیم سے دور کا بھی تعلق نہیں۔

اس انتظار کی کشش کی حالت میں جب ایک طرف حق کی بے کسی و بے چارگی پاؤں کو ڈنگا رہی ہو اور دوسری جانب بائیں کی عارضی شورشیں اور ہنگامی غلبے دلوں کو کمزور کر رہے ہوں تو اس وقت حق پر قائم رہ کر اپنی کامیابی کی پوری توقع رکھ کر صبر کیا جائے گا۔

صبر کا دوسرا مفہوم سورۃ حج میں آتا ہے۔ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ۔ یعنی مصیبتوں اور مشکلات میں اضطراب اور ہتیرا رہ نہ ہو۔ بلکہ ان کو خدا کا حکم اور مصیبت سمجھ کر خندیدگی سے برداشت کیا جائے اور یقین رکھا جائے کہ جب وقت آئے گا تو اللہ کریم اپنی رحمت سے خود ان کو دور فرمائیں گے۔

تیسرا مفہوم صبر یوں ہے کہ یَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ كَاذِبًا وَلَوْ يَدْرِيكَ مَا يَصْبِرُ یعنی اے چادر پوش! اللہ لوگوں کو ڈرتا اور اپنے پردہ گار کے لئے صبر پامردی کر۔ گویا منزل مقصود کی راہ میں جو خطرات پیش آئیں اور غمناک فتنیں کریں ان کو خاطر میں نہ لایا جائے اور پست ہمتی کی بجائے مستقل مزاجی ہونی چاہئے۔ ایسی حالت میں مضبوطی کے ساتھ مقابلے کا نام صبر ہو گا۔

چوتھے مفہوم کی صورت سورہ نحل میں یوں ارشاد ہوئی ہے۔ وَإِنْ عَاثَبْتُمُوهُمَا فَبِإِمْنَلٍ مَا عَوَّضْتُم بِهِ وَلَكِنَّ صَبْرَكُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ یعنی اگر تم سزا دو تو اسی قدر جس قدر تم کو دی گئی ہے اور البتہ اگر تم صبر کرو تو صبر کرنا اول کے لئے بہتر ہے گویا برائی کرنے والوں کی برائی کو نظر انداز کیا جائے اور بدخواہوں کی تکلیفوں کو برداشت کر کے معافی دی جائے اور تحمل میں پامردی دکھائی جائے۔ یہ مصابرت ہے۔

پانچواں مفہوم صبر سورۃ بقرہ میں یوں بیان ہوا ہے۔ وَالصَّابِرِينَ يَالْبَاسَاءِ وَالضَّوَارِ وَحِينَ الْبَاسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ یعنی صبر کرنے والے ثابت قدمی دکھانے والے مصیبت میں اور پریشانی میں اور لڑائی کے وقت وہی سچ بولے اور وہی پرہیزگار ہیں۔ گویا جنگ جہاد اور لڑائی پیش آنے کی صورت میں میدان جنگ میں بہادرانہ استقامت اور نفع و ضرر سے بے نیازی صبر ہے۔

ان تمام مطالب و معانی سے یہ معلوم ہوا کہ صبر کی حقیقت اعلیٰ یہی ہے کہ نفس کے ساتھ اطاعت و عبادت الہی میں مجاہدہ کرے۔ مصیبت و بلا میں استقامت سے رہے۔ آداب شریعت کو ہاتھ سے نہ دے۔ بلکہ نہایت خاطر جمعی اور خندیدگی سے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم رہے۔ اس کے علاوہ بزرگان دین نے

فرمایا ہے۔ کہ صبر کی تین قسمیں ہیں:-

۱۔ صبر باللہ ۲۔ صبر مع اللہ ۳۔ صبر علی اللہ
صبر باللہ۔ اس کے ادا کر کو بجالانے اور اس کے نواہی سے بچنے کو کہتے ہیں۔

صبر مع اللہ۔ قضائے الہی پر راضی اور ثابت قدم رہنے اور ذلہ بھی چون دہرا نہ کرنے کا نام ہے۔ فقر سے نہ گھبرائے اور خندیدگی سے اظہار غنا کرتا رہے۔

صبر علی اللہ یہ ہے کہ ہر امر میں ثابت قدم رہے اور بڑی سے بڑی مصیبت میں بھی ڈنگا نہ پائے۔ کیونکہ اہل اللہ نے فرمایا ہے کہ دنیا سے آخرت کی جانب رجوع کرنا سہل ہے۔ مگر مجازے حقیقت کی طرف آنا مشکل اور خلعت کو چھوڑ کر حق سے محبت کرنا اور زیادہ مشکل ہے۔

رضاء۔ یعنی اپنی مرضی کو چھوڑ کر اللہ کی رضا پر راضی رہے اور اس کے حکم کے آگے سرنگوں ہو۔ یعنی جس طرح اس کا خالق و مالک راضی ہو اسی طرح یہ بھی راضی رہے اور گلہ شکوہ نہ کرے۔

ذکر۔ یہ ایک بڑی نعمت ہے اور بڑی عظمت و شرف کی چیز ہے۔ جو انسان اس کی ترک پر جرات کرتا ہے۔ خداوند عالم نے قرآن پاک میں اس کے لئے یہ وعید فرمائی ہے۔ فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُوكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آنحضرتؐ۔ یعنی جس شخص نے ہمارے ذکر سے منہ موڑا اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی اور قیامت کے دن وہ اندھوں سے اٹھایا جائیگا۔ گویا یہ اس بدنہی ایمان کی منزل ہے کہ جس پر مولا کریم کی نظر کرم ہو اسی کو حاصل ہوتی ہے۔ ذکر تلب اور اس کے بعد دیگر مقامات جسمانی سے بھی کیا جاتا ہے۔ اور اس کی بسم اللہ یوں ہوتی ہے کہ قلب میں جب نسبت منتقل ہوتی ہے تو ایک حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی۔ مگر یہ حرکت بھی اس حرکت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہو نسبت منتقل ہونے کے بعد پیر کامل کی توجہ اور نگاہ سے پیدا ہوتی ہے۔

پھر یہاں حرکت سے مراد وہ حرکت نہیں جو دورانِ خون سے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ جس کو دل کا دھڑکن یا حرکت کرنا کہتے ہیں۔ یہ اور شے ہے وہ اور۔ یہ نور کی ایک شعاع ہوتی ہے جو قلب کو صاف کر کے اس کے اندر رکھ دی جاتی ہے۔

ہمارا مشاہدہ ہے کہ فی زمانہ ایسے لوگوں کے قلوب میں بھی کوئی ایسی حرکت پیدا نہیں ہوتی۔ الا ماشاء اللہ جس

کو اوپر برکت کے لفظ سے ذکر کیا گیا ہے۔ جنہوں نے بیس بیس سال تک صائم الدہرہ کر اور قائم اللیل ہو کر ایک عرصہ میں گزار دی ہے۔ یہ محض ایک فضلِ ایزدی ہے۔ جسے چاہتا ہے مگر ہے۔ سلسلہ عالیہ سہروردیہ میں لازمی امر ہے کہ ہر طالب و مرید کے قلب کو ذکر کر کے اس کے اندر حرکت پیدا کر دی جائے۔ گویا یہ اس سلسلہ عالیہ سہروردیہ کی اساس و بسم اللہ ہے جو بہت بڑا عطیہ خداوندی اور رحمتِ ربوبی ہے۔ بزرگانِ دین نے لکھا ہے کہ جس کا قلب آخر وقت تک جاری رہ جائے اس کو تین اہم مفاد حاصل ہوتے ہیں:-

۱۔ موت کے بعد اس کی نعلش کو مٹی نہیں کھاتی اور قیامت تک ہوں کی توں رہتی ہے۔

۲۔ اس وقت تک اس کا دم نہیں نکلتا جب تک اس کا شیخ اس کے پاس آکر اور سامنے ہو کر اس کا وہ مقام اس کی آنکھوں کے سامنے نہیں کر دیتا جہاں جنت میں وہ انتقال کے بعد قیام کرنے والا ہے۔

۳۔ اس کو ولایتِ صغرا کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو یہ کچھ کم سعادت نہیں کہ انسان سوتے جاگتے، اٹھتے، بیٹھتے ہر حالت میں اللہ کی یاد کا ثواب حاصل کرے اور اس کا قلب ہر وقت ذکرِ الہی میں مشغول رہے۔

فی زمانہ لوگ اس ذکرِ جمیل سے بے پرواہ ہیں اور اس کی حقیقت و اہمیت کو بالکل نہیں سمجھتے اور ادا اعمال کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ کوئی لاکھ بار اغراضِ دنیا کے لئے آیت کریمہ پڑھ رہا ہے اور کوئی سورۃ اخلاص کیسی نے سورۃ منزل شروع کر رکھی ہے تو کوئی بسم اللہ شریف کا حپتہ کاٹ رہا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ سب کچھ ثواب اور فائدے سے خالی ہے۔ ہرگز نہیں۔ ان کا ثواب ہوتا ہے اور ان سے فائدہ ضرور پہنچتا ہے۔ مگر کجا ذکرِ زبانی اور کجا ذکرِ قلبی۔ یہ بعد المشرقین ہے۔ شاہ عبدالرؤف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکرِ لسانی بمنزلہ الف و بارہ ہے۔ ذکرِ قلبی کے مقابلے میں اس کی حقیقت ایسی ہے کہ کوئی شخص با دام کے پھلکے پر قناعت کر لے اور مغرور ہو جائے اور ایک عام آدمی بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ تمام اذکار و اشغال اللہ کریم جل مجدہ کا ذکر و اسم شریف زبان پر لانے سے مراد یہ ہے تاکہ بندہ اپنے مولا کی یاد سے غافل نہ رہے۔ مگر ذکر کے زبانی ذکر و وظائف کی یہ حالت ہے کہ زیادہ سے زیادہ چار گھنٹے پڑھنے کے بعد جب آنکھیں بند کرتا ہے تو فوراً غافل ہو جاتا ہے۔ لیکن ذکرِ قلبی کو یہ فوہیت اور برتری حاصل ہے کہ انسانی زندگی کا ہر لمحہ اور ہر ثانیہ عبادت میں گزرتا ہے اور وہ کسی شغل میں ہر صورت عبادت

ہے اور یادِ الہی کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ اسی کو اہل اللہ ”دست بکار دل بیار“ کے پاکیزہ الفاظ سے ذکر فرماتے ہیں۔ لوگ جتنی محنت عام وظائف میں کرتے ہیں۔ اگر اتنی ہی ذکرِ قلبی میں کریں تو ان کی حالتیں کیا سے کیا ہو جائیں اور وہ اندیشہ معاصی و معائب سے بچکر ایسے غور و فکر والے ہو جائیں کہ مہاد کوئی لغزش ہو اور یہ دولتِ تقدس چھن جائے۔ کیونکہ گناہ میں طوٹ ہونے سے انسان اس شرفِ دمجد سے محروم ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف میں ہے۔ مَثَلُ الَّذِي يُدْكَرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يُدْكَرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ یعنی ذاکر حق اور غافل ذکر الہی کی مثال فی الحقیقت زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ اگر وہ توجہ کرتے رہیں اور غفلت سے کام نہ لیں تو ان کے مقامات بھی بلند ہوتے چلے جائیں اور تجلیاتِ ربانی اور انوارِ الہیہ کا نزول شروع ہو جائے۔ اور ان کو اس ذکر و عبادت میں وہ لذت و سرشاری حاصل ہو کہ اس کے سامنے تمام نفسانی لذتیں ہیچ ثابت ہوں۔

اس کے بعد ذکرِ روح کا درجہ ہے۔ گویا ذکر کے تین مدارج ہیں۔ ذکرِ لسانی۔ ذکرِ قلبی اور ذکرِ روحی۔

ذکرِ لسانی وہ ذکر ہے جو عام مسلمان زبان سے کرتے ہیں اور ورد و وظائف میں مصروف رہتے ہیں۔ ذکرِ قلبی وہ ہے جس کا اوپر اشارہ کیا گیا ہے جو خواص کا حصہ ہے۔

اور ذکرِ روحی جو خاص انخاص کا حصہ ہے۔ جن کو حافظین کا ملین کہا جاتا ہے اور یہ سعادت انہی کو نصیب ہوتی ہے اور وہ حضرات ایک سکینڈ کے لئے بھی اللہ کی یاد سے الگ نہیں ہوتے۔ پھر ذکرِ لسانی کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ذکرِ جہاوری و ذکرِ خفی۔ ذکرِ جہاوری حسب قاعدہ و عمل بزرگانِ دین چار قسمیں ہیں۔ یک ضربی، دو ضربی، سہ ضربی و چار ضربی۔ ایک ضربی کا طریقہ یہ ہے کہ ذکرِ مودب دو زانو بیٹھ جائے اور سانس کو ناف کے نیچے سے بلند کرے اور لفظ اللہ کو شد و مد اور ہر کے ساتھ ناف سے اٹھا کر قلب پر چلائے۔ پھر اتنی ہی دیر بٹھ جائے کہ سانس بھی بٹھ جائے اور اسی طرح بار بار ذکر کرے۔

دو ضربی کا طریقہ یہ ہے کہ ذکرِ دو زانو بیٹھ کر سانس کو بکسر اور سابق تات کے نیچے روکے اور بسم اللہ کو بلند آواز اور سختی و قوت کے ساتھ اٹھا کر ایک ضرب زانوئے راست پر اور دوسری ضرب قلب پر لگائے۔

سہ ضربی کا قاعدہ یہ ہے کہ ذکر چار زانو بیٹھے اور ایک بار دائیں زانو پر اور ایک بار بائیں زانو پر اور تیسری بار قلب پر ضرب لگائے۔ یہ تیسری ضرب سخت اور بلند تر ہونی چاہئے۔

چہا مرضی کا طریقہ یہ ہے کہ ذکر چار زانو بیٹھے۔ پھر تین تین ضربیں سے مرضی کی طرح لگائے اور بوقت ضرب بڑی شدت سے اپنے روبرو زمین پر مارے۔ یہ ذکر اسم ذات کا ذکر کمالات ہے۔ اسی طرح کلمہ مطہرہ و بسم اللہ شریف کا ذکر بھی بعض حضرات قادر یہ نے اقام فرمایا ہے۔

ذکر خفی۔ اذکارِ نجر کے بعد اذکارِ خفی کی تلقین کی جاتی ہے۔ مگر اس شرط پر کہ ذکر صلی کا اثر ذکر پر ظاہر ہو چکا ہو۔ اثر کا یہ مطلب ہے کہ قلب میں تحریک ذوق و شوق ہو اور خدا کے نام سے دل میں اطمینان اور تسکین حاصل ہو کر وساوس و خطرات دود ہو جائیں اور حق تعالیٰ کو جس ماسوا پر مقدم رکھے۔ تجربہ کار درویشوں اور مجاہدوں نے کرامت لکھا ہے۔ کہ اگر تین چار مہینہ تک روزانہ چارھزار مرتبہ ایسے ہی ذکر کیا جائے تو مذکورہ اثر ضرور پیدا ہو جاتا ہے۔

اذکارِ خفیہ میں سے سب سے پہلے اسم ذات کا ذکر ہے جس کا طریق یہ ہے کہ پہلے دونوں آنکھوں کو اور دونوں لبوں کو بند کر کے دل کی زبان سے ”اللہ جمیع“ کہہ کر نواف سے سینے تک پڑھائے۔ پھر تصور میں ”اللہ بصیر“ کہہ کر سینے سے دماغ تک پہنچے اور پھر دماغ سے ”اللہ علیم“ کہہ کر عرش تک پہنچے۔ پھر یہی الفاظ خیال کرتا ہوا درجہ بدرجہ اترے اور اسی طرح بار بار کرے۔

ذکر نفی اثبات۔ جب ذکر اسم ذات کی مشق میں کمال کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد بعض مشائخ حضرات نے ذکر نفی اثبات کی تلقین فرمائی ہے۔ جس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ذکر قبلہ رخ اس طرح بیٹھے جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں۔ پھر آنکھیں بند کر کے اور سانس روک کر لفظ ”لا“ کو نواف سے اٹھا کر داسپنے کندھے پر سے لیجا کر پس پشت ڈال دے۔ اور دماغ سے لفظ ”اللہ“ کو دماغ تک پہنچا کر خود دائیں طرف مخاطب ہو جائے اور خیال کرے کہ میں نے تمام عالم کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ اور سب کچھ فانی ہو گیا ہے۔ یہاں تک کہ ذوق و عین بھی طے ہو گیا ہے۔ پھر ”لا اللہ“ کو دائیں طرف سے بائیں طرف قلب پر لے جا کر پشتہ و مد ضرب کرے کہ بسیار (بایاں) بھی طے ہو جائے۔ اور خیال کرے کہ سوائے اللہ کے تمام جہان فنا ہو گیا ہے۔ اور صرف اللہ کی محبت قلب میں ہے اور کچھ نہیں۔ یہی طرح جس قدر زیادہ کرتا جائے گا انوار معرفت کے قریب ہو گا۔ اس سے یہ سمجھ آگئی ہو گی کہ ذکر نفی اثبات سے مراد ”لا الہ الا اللہ“ کا ذکر کرنا ہے۔ اب یہاں ”لا الہ الا اللہ“ کے مختصر طور پر معنی بھی سمجھ لیجئے۔ تاکہ ذکر میں کچھ اور لطافت پیدا ہو جائے۔ مصنف کتاب اُمیۃ تہذیب شناسی فرماتے ہیں کہ کلمہ ”لا الہ الا اللہ“ میں ”لا الہ“

ماسوا کی نفی ”الا اللہ“ ذات کا اثبات یعنی غیر اللہ سے دل کو خالی اور یاد حق سے معصوم کرنا اور عالم کو مثل لا کے دیکھنا اور سمجھنا کہ صورت میں موجود اور معنی میں نہیں۔ جیسے لا کی شکل کا طور بے الف کے محال ہے۔ اسی طرح عالم (جہاں) کی نمود یہی ذات کے نام ممکن ہے۔ کیونکہ جو کچھ نظر آ رہا ہے اور عقل و خیال میں سمارا ہے واقعی ذات یکتا کے صفات و افعال سے ہے۔ ورنہ وہ بذات خود بیچ و لاشے ہے۔ گویا یوں سمجھنا چاہئے کہ ”لا الہ الا اللہ“ سے موجود حقیقی یعنی ذات یکتا جو عالم الوہیت ہے مراد ہے اور ”لا الہ الا اللہ“ سے اس کی ایجاد کی ہوئی اشیاء جو عالم عبودیت ہے مراد ہیں اور یہ نسبت بہت نما ہے اور دراصل فانی و معدوم ہے۔ کیونکہ ذات یکتا ہی نے ہر تعین میں متعین ہو کر یہ مختلف نام پائے ہیں۔ مگر اس اختلاف و کثرت سے ذات کی یکتائی میں کچھ فرق نہیں آتا۔ پس جب ذات یکتا قیود و تعینات سے پاک و مجرد ہوتی ہے تو اس کو حق کہتے ہیں۔ اور جب قیود و تعینات کے لباس میں معلوم ہوتی ہے تو اس کو عالم یا مخلوق کہتے ہیں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ عالم کیا ہے؟ ظاہر حق۔ اور حق کیا ہے؟ باطن عالم اور عالم قبل ظہور کیا تھا؟ عین حق اور حق بعد ظہور کیا ہے؟ عین عالم۔ غرضیکہ وہی ایک ذات ہے جس کے یہ نام ہوئے اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ وہی ظاہر، وہی باطن، وہی اول، وہی آخر۔ باقی سب نسبتیں اور اعتبارات ہیں جن کے سمجھنے اور مغالطے میں اکثر حضرات ہمہ اوست اور ہمہ ازوست کی بھلی بھلیوں میں الجھ جاتے ہیں حقیقت یہی ہے جو اوپر ذکر ہو چکی ہے۔ لیکن جو کوئی فرق مراتب نہ کرے وہ درویشی سے شناسا نہیں۔ پس معنی ”لا الہ الا اللہ“ کے یہ ہوئے کہ سوائے ذات حق کے کچھ نہیں اور ماسوا یعنی ایجاد شدہ اشیاء سب فانی و ہلک ہیں۔ اس کی نفیس ترین مثال یوں سمجھئے کہ آپ ایک ایسے کمرے کے وسط میں کرسی پر بیٹھے ہیں جس کی چاروں دیواروں میں آئینے لگے ہوئے ہیں۔ پس آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ذات کا عکس ہر ایک آئینے میں موجود ہے۔ لیکن ذات کسی میں بھی نہیں۔ ذات ذات ہے اور ایجاد، ایجاد۔ ذات کے ایجاد میں منکسر ہونے سے ایجاد کا ذات بن جانا لازم نہیں آتا۔ شعر

گر تہا چشم است بکشا درنگر
بعد لا آخر چہ می ماند دگر

تا نہ خوانی لا و الا اللہ را
در نیابی منہج این راہ را

پس جس نے فَعَالٌ لِّمَآیْرِصِدَ پر خیال جمایا اور یاد و کثرت کے اشیاء کو ذات واحد سے جانا

اور سمجھا اس نے منزل قرب میں قدم رکھا اور جس نے حُلُّ شَیْءٍ ہکا بُلُک کا یقین کیا اور چشم بصیرت و دیدہ
حال سے ذات واحد کے سوا کچھ نہ دیکھا اس نے زمرہ صدیقین میں دم مارا۔ حضرت علاء الدین مماتانی رحمہ اللہ
علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے خوش دقت میں کتاب فتوحات کا حاشیہ لکھ رہا تھا اور جب میں اس تسبیح تک پہنچا کہ انہوں نے کہا
ہے سُبْحَانَ مَنْ أَظْهَرَ الْأَشْیَاءَ وَهُوَ عَيْنُهَا یعنی پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اشیاء کو پیدا فرمایا اور وہ لان کا
عین ہے تو اس پر میں نے یہ حاشیہ لکھا۔ کہ اللہ تعالیٰ جیسا سے شر مانتا نہیں۔ اے شیخ اگر تو کسی سے کہے کہ وہ یوں کہتا
ہے۔ کہ شیخ کا فضلہ عین وجود شیخ ہے تو البتہ اس سے درگزر نہ کرنا اور اس پر ناراض ہونا۔ کیونکہ عقل مند کو ایسا ہدیان خداوند
جل و علا کی طرف منسوب کرنا جائز و لائق نہیں اور یہی وہ مغالطہ ہے جو ہمہ دستینوں کو لگتا ہے۔ اس مسئلہ میں صوفیوں کے
دو گروہ ہیں۔ ایک وحدت الشہود کا قائل ہے اور دوسرا وحدت الوجود کا معتقد۔ وحدت الشہود والوں کے نزدیک یہ
مسئلہ اس طرح ہے جیسے آدمی کا سایہ۔ اگرچہ وہ بظاہر ایک دیگر اور جدا شے نظر آتا ہے۔ مگر درحقیقت اس کا کوئی وجود نہیں
جو کچھ ہے آدمی ہی ہے۔ پس یہی حقیقت اس مسئلہ کی ہے۔ کہ اصل میں ذات باری ہی موجود ہے۔ باقی ممکنات اسی کی صفات
کا ظہور ہیں۔ گو صفات ذات سے جدا اور غیر نہیں۔ لیکن عین ذات بھی نہیں۔ دشمنی اور دھوپ آفتاب کی صفت تو حقیقتاً
ہو سکتی ہے۔ مگر آفتاب نہیں ہو سکتی وغیرہ وغیرہ۔ اور وحدت الوجود والوں کا مذہب یہ ہے کہ سوا خدا کے کچھ بھی نہیں اور
یہ جو کچھ نظر آتا ہے حقیقت میں سب خدا ہی کا وجود ہے۔ گویا ان کے نزدیک صفات عین ذات ہے اور یہ جو کثرت
صفات نظر آتی ہے یہ کثرت نہیں بلکہ وحدت ہے جو شان کثرت دکھلا رہی ہے۔ یہ تمام جہان اسی ہستی مطلق کی مختلف
شکلیں اور صورتیں ہیں۔ پس اس بنا پر صرف ایک ہی ذات واحد موجود ہے۔ اس کے سوا دوسری کوئی شے نہیں، وغیرہ
وغیرہ۔ جس پر انہوں نے بہت سے دلائل بھی لکھے ہیں اور بہت سی تاویلات سے کام لے کر مخلوق کو خالقیت، ملوک کو
مالکیت اور عبد کو معبودیت کا درجہ بخشنے کی کوشش کی ہے۔ مثلاً آدم اس اعتبار سے کہ عالم کو راہ خدا کی تربیت
کرتا ہے اور مرتبہ خلافت رکھتا ہے۔ منظر جامع جمیع اسماء و صفات الہی اور ذات ہوسیت کا آئینہ ہے، خود ہی رب
ہے۔ اور اس لحاظ سے کہ وہ مخلوق میں داخل اور صفت عبدیت رکھتا ہے۔ بندہ ہے، پھر لکھا کہ انسان اگر اپنے آپ
کو پہچانے تو یہ وہی ہے جس کی تلاش میں ہے۔ خود درد ہے اور خود ہی دوا۔ خود ہی بیمار ہے اور خود ہی طبیب۔ شعر
تو آں جمعی کہ عین وحدت آمد تو آں واحد کہ عین کثرت آمد

بہاں تک دلائل عقیدہ کا تعلق ہے۔ کسی مضمون کو نباہنے کے لئے تشبیہات و استعارات کا علمی ذخیرہ بہت مل سکتا
مگر غرض طلب بات صرف یہ ہے کہ جس دعوے پر وہ دلائل پیش کئے جا رہے ہیں اس میں مدلول نہ کا حقیقتاً کس قدر حصہ
ہے۔ اور کیا اس دعویٰ کا مدعی واقعی سچ ہے یا اس کو کسی عطائی کمال اور وہی جہاں کی وجہ سے یہ بولی بولنے کا مغالطہ
ہو رہا ہے۔ کہ میں وہی ہوں، جسکو ڈھونڈ رہا ہوں۔ اگر غور کیا جائے تو مدعی کے یہی الفاظ اس کو معنوی لحاظ سے
حلول کی سرحد پر لے جا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ نہ یہ عقیدہ ہوتا نہ اپنی خدائی کے اڑنگے میں مانگ اڑاتے۔ جو خیر بعید
زخم اور تاویلات رقیقہ کی اس حد تک محتاج ہو کہ بغیر مرے اور جبر کئے کے سمجھ میں نہ آ سکے اس کو آپس سے باہر ہو
کر اپنا ایک لا حاصل سعی ہے۔ حلول و اتحاد ہمیشہ دو چیزوں میں ہوتا ہے اور شریعت میں دو معبود جانتا اور طریقت
میں دو معبود سمجھنا شرک ہے۔

الفرض منصور کی کمائی یا اس جیسے حضرات کا مدعی انا الحق ہونا اس سے تاثرات قبول کرنے والوں کے نزدیک خود ہی
اس کے دعوے کی تردید اور ایک بے بنیاد مقولہ نظر آتا ہے۔ اگر ہمہ دستینوں کے نزدیک بندہ ہی خدا ہے تو منصور اس
آواز کے نکالنے سے قبل کیا تھا۔ معلوم ہوا کہ اپنی حیثیت سے بڑھکر بولنا اور دوسری ذات کا دعویٰ کرنا فانی اور
غیر فانی دو ہستیوں کے امتیاز کو خود ہی ثابت کر جاتا ہے۔

ہماری اس بحث سے یہ غرض بر گز نہیں کہ ہم اس تحریر سے کسی خاص مسلک کی تبلیغ یا تردید کریں۔ ہاں ہم ذات
باری تعالیٰ کے متعلق جس کے سمجھنے پر تمام مذاہب کے اختلافات کا انحصار ہے مسئلہ وحدت وجود پر صوفیانہ نقطہ
نظر سے ذرا وضاحت کرتے ہیں اور ہمارے مخاطبین طبقہ انام کے صرف وہ متعدد تعلیم یافتہ حضرات ہوں گے
جن کو ایزد متعال نے فلسفیانہ دماغ اور صوفیانہ قلب و دلچیت فرما رکھا ہے۔

فلسفہ شریعت اسلام مسئلہ وحدت وجود کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن کریم میں اس کے متعلق جو اشارات پائے جاتے
ہیں ان کی بنا پر اہل شریعت وفقہ اور اہل طریقت و تصوف میں عجیب پُر لطف اختلافات نظر آتے ہیں۔ سادگان طریقت
کا ایک بڑا گروہ بالاتفاق مسئلہ وحدت وجود پر داغ عقیدہ ہے مگر شارحان اسلام اس گروہ کی ہمنوائی کرنے سے پرہیز
کرتے ہیں گویا اسلامی شریعت و طریقت کا خاص خدائے واحد کی ہستی کے متعلق جو مذہبی عقائد کا پہلا ذنیہ ہے اتنا زبردست
بائن و تضاد عوام کے لئے باعث تشویش رہا ہے جسکی حد نہیں۔ مگر اس اختلاف کا راز ذرا گہرے مطالعہ کے بعد منکشف

مخلوقات کے وجود سے جدا کھینا اور شمار کرنا چاہئے۔

فلسفیان عالم تمام عمر اسی جستجو میں سرگرداں رہے کہ خدا کی ذات کے متعلق کوئی تسلی بخش تحقیق کر سکیں۔ مگر وہ سارے پریشان خیالی اور دماغ سوزی کے کسی نتیجہ اور قطعی فیصلہ پر نہ پہنچ سکے۔ لیکن فلسفہ تصوف میں اس تحقیق کے لئے دوسری راہ اختیار کر لی جاتی ہے کہ اپنی ذات کے متعلق تحقیق کرنا دراصل خدا کی تحقیق کرنا ہے جسکو مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ کے الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے۔ جو اس تعبیر کی صحت میں کوئی شبہ باقی نہیں رکھتا۔ حقیقت اپنے نفس کی شناخت خدا کے واسطے کی شناخت ہے اور اپنی حالت کی پہچان ہی عرفان الہی ہے۔ گویا نفس انسانی ذات باری تعالیٰ کا ایک پر تو ہونے کی وجہ سے اس کی حقیقت کے انکشاف کا ذریعہ ہے۔ چونکہ بعض متقدمین حضرات نے اس مسئلہ میں بڑا زور دیا ہے اور اسی کو رازداری کا سرچشمہ قرار دیا ہے۔ اس لئے فقیر اس کی لمبی چوڑی بحث سے تو احتراز کرتا ہے۔ مگر اس عقیدے کے متاخرین حضرات سے مندرجہ ذیل امورات میں بڑی چاہتا ہے۔ تاکہ مسئلہ معلوم کی حقیقت اور وضع ہو جائے۔ اگر کوئی صاحب جو کسی ولی اللہ سے نسبت ارادت و بیعت رکھتے ہوں ان امورات میں فتویٰ عطا فرمانے کی تکلیف فرمائیں گے تو فقیر ممنون ہو گا۔ یہ التجا محض بطور اہتمام تفہیم ہے معترضانہ نہیں ہے۔

- ۱۔ کیا خداوند عالم جل و علا شانہ اور خدائی (مخلوق) ایک ہی شے ہے یا جدا جدا۔ اور اگر ایک نہیں تو خدائی کو خدا ہونے کا دعویٰ کہاں تک جواز ہو سکتا ہے۔ اور اگر ایک ہیں تو کیونکر؟
- ۲۔ کیا باقی اور فانی ملاومت میں برابر ہو سکتے ہیں۔ اگر ہو سکتے ہیں تو کس طرح؟
- ۳۔ مزود و فرعون کے دعوے خدائی میں اور ایک تصوف کے پردے میں مدعی ہونے والے کے دعوے خدائی میں کیا فرق ہے؟ اور کیا فریق ثانی فریق اول کی طرح از روئے تعلیم قرآن و حدیث مجرم نہیں؟
- ۴۔ اگر بقول ہر اوستیوں کے انسان ہی خدا ہے تو اس کو تلاش کس کی ہے۔ عبادت کس کی کرتا ہے۔ اور مجاہدوں کے چکر میں کیوں پڑتا ہے اور جب مرتا ہے تو عقال کے ماتھے میں لکڑی کے تختے پر کیا ہوتا ہے پھر کیا اس کے مبعود کے لئے بھی یہ مقام ممکن ہے؟
- یاد رکھنا چاہئے کہ ذات حق کے تین مراتب ہیں۔ ۱۔ احدیت ۲۔ وحدت ۳۔ وحدیت

ہو جاتا ہے یعنی خدا کی ہستی کا خیال انسان کے دماغ میں صدیوں مختلف طریقوں سے آتا ہے۔ کبھی ہر وہ چیز جو اس کے دل میں حیرت و استعجاب کا ولولہ پیدا کرتی ہے۔ اس کے نزدیک خدا کہلاتی ہے۔ جیسے زمانہ قدیم کا تصور قرآن کریم میں الفاظ میں فرمایا ہے۔ فَكَلِمَاتُ الشَّمْسِ بِأَرْضَةٍ قَالَ هَذَا أَكْبَرُ هَذَا أَكْبَرُ یعنی انسان نے سورج کو جو اپنی عالمگیر ضیاء و منفعت کے لحاظ سے ایک نہایت تعجب خیز چیز تھی اپنا خدا تسلیم کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد ہر شے سے بڑا ہوا اور ہر بندے سے بلند و رخت، ہر بڑا دیا اور مندر، بادل اور بجلی، مختلف حیوانات و انسان اور دیگر ڈسنے والے جانور بے شمار صورتوں میں خدا کی ہستی کا وجود بن کر انسان کے دماغ پر مسلط رہے۔ پھر جب دنیا مادی تخلیقات سے آگے بڑھی تو ایک نہایت لطیف و غیر محسوس بلکہ مافوق الادراک حیثیت سے خدا کا وجود تسلیم کیا گیا۔ چنانچہ اس کے بعد ہزاروں انسانوں نے ازل وابد کا راز سمجھنے اور حقیقت الحقائق تک پہنچنے میں بے شمار ذہنی خاک کے بنائے۔ مگر

مانہ ایں پر وہ نہال بود و نہال خواہد ماند

فلسفہ تصوف کے مطابق دنیا میں صرف ایک ہستی کا وجود ہے اور سوائے اس ہستی کے کسی دوسری چیز کا وجود ممکن ہے۔ صرف ایک وہی واجب الوجود ہستی جو خدا جل شانہ کے اسم سے موسوم کی جاتی ہے۔ تمام موجودات عالم میں اپنا جلوہ مختلف مظاہر و صورتیں اور اپنا اثر بے شمار محسوسات و مدرکات میں ظاہر فرماتی ہے۔ تمام عالم میں صرف اسی کا وجود ہے اور اس کی کوئی خاص جگہ معین نہیں اور نہ کسی وقت اور زمانہ سے اس کو وابستہ کیا جاسکتا ہے۔ وہ واجب الوجود ذات خود انسان کی حالت میں اپنی مختلف حالتوں کا مشاہدہ فرماتی ہے اور خود ہی اپنی نسبت بے تعدد خیالات کی صورت میں تبدیل و متغیر ہوتی ہے۔ غرضیکہ اسی قسم کے عقائد جن کا اصل اصول صرف ایک ہی ہستی کا وجود تسلیم کرنا ہے فلسفہ تصوف کی روح رواں ہیں۔

حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی مزید حقیقت بیان فرمائی ہے کہ ہمہ اوستیوں کی عبادات کا حاصل نفی وحدت اور اثبات کثرت ہے۔ جو مذہب محققان صوفیاء کے منافی ہے۔ کیونکہ وحدت الوجود کا حاصل یہ ہے کہ وجود مطلق یعنی حق تعالیٰ جل شانہ وجود ممکنات یعنی مخلوقات میں منحصر ہے اور مطلق کا مراتب تخلیقات میں کوئی وجود نہیں اور اس کا بطلان اظہر من الشمس ہے۔ کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے وجود اور تمام کمالات میں ممکن یعنی مخلوق کا محتاج ہو بلکہ اس کے ضمن میں نفی واجب تعالیٰ بھی نکلتی ہے اور یکفر صریح ہے پس تحقیق وجود واجب تعالیٰ

احدیت - یہ ذات رب العزت کے بے مثل و بے چوں ہونے کا وہ مرتبہ ہے جس کی نسبت **كُنْتُ كُنْتُ اَخْفِيَا** کا ارشاد موجود ہے۔ یعنی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات موجودات کے طور سے پہلے ایک گنج مخفی اور چھپا ہوا خزانہ تھی۔ جس کو مطلق بے چوں اور بے نام و نشان بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اور اصطلاح صوفیہ میں احدیت، ہویت، غیب، ذات بخت، احدیت ذاتیہ، احدیت مطلقہ، چشمہ کافور، لاتعین، ذات بے اسماء و صفات وغیرہ بھی اسی مرتبہ کے نام ہیں۔ اور خود بھی اسی کو کہتے ہیں۔ جس کی تشریح صاحب تفسیر مثنوی نے تفسیر سورۃ اخلاص میں یوں کی ہے۔ شعر ہو ہے سب اسموں میں اک اہم خدا
فوق ہے اللہ سے اس کا مرتبہ
ہستی مطلق کا کیا کچھ بیاں
لامکاں سے ہے پئے وہ بے نشان
چشمہ کافور کہتے ہیں اسے
وال صفاتوں میں رسائی ہے کے

وال نہیں دم مارنے کی بات ہے

بے صفات و اسم نہ ذات ہے

گویا یہ وہ بلند مرتبہ ذات ہے۔ جہاں تک کسی کے علم و ادراک اور خیال و فکر کی رسائی نہیں اور **وَلَا يَخِيطُونَ** جب علم اسی مقام کے لئے اشارہ ہے۔ یعنی از روئے علم کے اس کو احاطہ نہیں کر سکتے۔ اور اسی مقام بلند کا تذکرہ حدیث شریف میں یوں فرمایا گیا ہے۔ **وَكَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ** اور اللہ ہی تھا اس کے ساتھ کوئی شے نہ تھی۔

وحدت - یہ وہ مقام ہے جس کی نسبت حدیث شریف میں ہے **سَمَّاءَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامَ لَمَّا خَلَقْتَ الْخَلْقَ قَالَ كُنْتُ كُنْتُ اَخْفِيَا** فَاجَبَبْتُ اَنْ اُعْرِفَ فَخَلَقْتَ الْخَلْقَ یعنی داؤد علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت جل و علا شانہ میں سوال کیا۔ کہ اے پروردگار تو نے خلقت کو کیوں پیدا فرمایا۔ حکم ہوا کہ میں پروردگار میں ایک خزانہ پوشیدہ تھا۔ پھر مجھے شوق ہوا کہ میں چھپا نا جاؤں اور اس عالم امکان میں اپنے آپ کو ظاہر کروں۔ تو میں نے خلقت کو پیدا فرمایا۔ سو ذات کے ظہور کی حقیقت اسی طرح پردہ ہے کہ جب اس ذات کو اپنے آپ کے ظہور کا شوق ہوا اور اس نے چاہا کہ اپنے آپ کو

ظاہر فرما دے تو مرتبہ احدیت سے مقام محمدی میں منزل فرمایا۔ یعنی نور محمدی پیدا کیا۔ جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ **اَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى نُورِي**۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور پیدا فرمایا اور اسی لئے بیان کیا جاتا ہے کہ کمالات و مقامات محمدی پر تو اس نور ذات کے ہیں۔

پس جہاں چاہئے کہ چونکہ اس جو مطلق نے باعتبار تعین و تنزل کے شان نور محمدی کے ساتھ ظہور فرمایا تھا۔ اس لئے اس مرتبہ کو حقیقت محمدی بھی کہتے ہیں اور اگر اس تعین و تنزل کا خیال نہ کریں کہ چونکہ ابھی ظاہر نہیں ہوا تھا۔ اور ذات کے علم و ارادہ میں ہی تھا تو سراسر کا نام احدیت ہی ہوگا اور اگر اس کو تعین و تنزل خیال کریں تو اس مرتبہ کا نام وحدت ہوگا۔ اسکی ادنیٰ سی مثال یوں سمجھئے کہ ایک کاریگر ہے جس میں مختلف اشیاء بنانے کی قدرت ہے اور جو چاہے بنا سکتا ہے۔ مگر ابھی اس کو کوئی خواہش و ارادہ کاریگری کے ظہور کا نہیں ہوا۔ یہ مقام گنج مخفی یعنی **كُنْتُ كُنْتُ اَخْفِيَا** کا ہے۔ جس کو مرتبہ احدیت کہا جاتا ہے۔

پھر جو اس میں یہ خیال و شوق پیدا ہوا کہ مجھ میں قدرت اور صنعت کا جو ہر موجود ہے۔ میں اس کو ظاہر کروں تو اس ارادہ کا نام مرتبہ وحدت، علم اجمال اور حقیقت محمدی ہوگا۔ گو اس شوق و ارادہ میں تمام سماوی و زمینی مخلوق کی موجود ہو گئی ہیں۔ مگر ابھی یہ تفصیل نہیں ہوئی کہ فلاں چیز فلاں شکل پر ہوگی۔ بعد ازیں جب سب صدیق متعین ہو چکیں مگر ابھی تک بنایا کچھ بھی نہیں گیا۔ تو یہ مرتبہ تفصیل کا ہے جس کو وحدت، اعیان ثابتہ اور صودہ علمیدہ کہا جا رہا ہے۔

پھر جب اس نے اپنے اس علم کے مطابق جو خیال و ارادہ میں لایا تھا۔ ویسی ہی علیحدہ علیحدہ شکلیں بنا کر اشیاء کی صورتوں میں اپنی کاریگری کو ظاہر فرمادیا تو یہ مرتبہ عالم اجسام یا اعیان خارجہ کہلائے گا۔ جب ذات حق کے ان تینوں مرتبوں کا علم ہو چکا تو اب ظہور ذات کے پانچ تنزلات کو بھی معلوم کرنا چاہئے جن کو پانچ تعین اور حضرات خمسہ بھی کہتے ہیں اور ساقاں مرتبہ انسان کامل کا ہے۔ اس صورت میں انسان دائرہ نزل کا آخر اور دائرہ خروج کا اقل بنے گا۔ جس کی تفصیل اس نقشہ سے ظاہر ہوگی :-

دائرہ عروجی

احدیث	تبعین		انسان کامل
وحدت	تبعین اقل		عالم اجسام
وحدیت	تبعین دوم		عالم مثال
عالم ارواح	تبعین سوم		عالم ارواح
عالم مثال	تبعین چہارم		وحدیت
عالم اجسام	تبعین پنجم		وحدت
انسان کامل			احدیث

ہم ان پانچ منزلات و تعینات سے دو کی نسبت یعنی وحدات اور وحدیت کی اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں۔ اور تین کی نسبت یعنی عالم ارواح، عالم مثال، عالم اجسام کی خلقت کی طرف ہے جس پر ذات کا ظہور یوں ہوا کہ عالم ارواح سے عالم مثال میں زیادہ اور عالم مثال سے عالم اجسام میں اور زیادہ ہوا جس کی مختصری تشریح پہلے گزر چکی ہے۔

ذکر پاسبان سو فیاض کرام و فقراء عظام میں یہ بھی ذکر کا ایک مشہور طریق ہے جس کو پاسبان الفاس کہتے ہیں۔ یعنی ذکر بیدار اور ہوشیار ہے۔ جب دم بخود چلے اور باہر نکلے تو اس کے باہر ہونے کے ساتھ ذکر کلام کا تصور کر کے خیال کرے کہ میں نے عجب ماسوائے اللہ کو جسم سے باہر نکال دیا ہے اور بذریعہ لافنی کرتا ہوں۔ پھر جب سانس خود بخود بغیر ارادے کے اندر جھکے تو لفظ لا الہ الا اللہ کتا ہوا قلب پر پہنچے تو خیال کرے کہ اللہ کے سوا تمام اشیا فنا ہو گئیں اور لفظ اللہ کا نقش دل پر قائم رہ گیا ہے۔ اس ذکر کے کرنے سے ذکر کائنات و اسرار کو پالیتا ہے جو کسی دوسرے طریق سے اتنی جلدی ممکن نہیں ہو سکتے اور اکثر اہل اللہ اسی پر کار بند رہے ہیں۔

تواضع یعنی جس انسان کو اللہ اس کو اپنے سے بہتر اور افضل جاننے اور سمجھنے کہ شاید یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجھ سے بہتر اور مرتبہ میں بلند ہوگا۔ اگر اپنے سے عمر میں چھوٹا ہو تو اس کو گناہ سے محفوظ جان کر یہ کہے کہ یہ اللہ تعالیٰ

کی نافرمانی نہ کرنے میں مجھ سے اچھا ہے۔ اور اگر اپنے سے بڑا ہو تو یہ کہے کہ یہ مجھ سے پہلے کا عبادت الہی میں مصروف ہے۔ جب اس خلقت میں پختہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تمام آفات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کو دین کی غیر خواہی کرنے کے مرتبہ پر پہنچاتا۔ اور اس کو ہمدردی کی توفیق رفیق فرمادیتا ہے۔ اور وہ اس کے مقبول و مہنگزیدہ بندوں اور دوستوں سے ہو جاتا ہے۔ بعض بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ تواضع رحمت کا دروازہ ہے۔ اس کے ذریعہ عجب و تکبر کی زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہی عبادت کا مغز، زاہدوں کا شرف و مجد اور عابدوں کی نشانی ہے، قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے۔ وَ عِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یعنی خدا کے بندے وہ ہیں جو زمین پر تواضع کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوں تو انہیں سلام کا قول فرماتے ہیں۔

حسن خلق حسن خلق یہ ہے کہ درویش پر چھائے خلق کا اثر نہ ہو۔ بالخصوص جبکہ درویش حق سے خیر دار ہو گیا ہو اور عیوب پر نظر کر کے اپنے نفس کو اور جو کچھ نفس سے سرزد ہوا ہو ذلیل جانے اور جو کچھ خدا تعالیٰ نے خلق کے دلوں کو ایمان اور اپنے احکام و ولایت فرمائے ہیں ان پر نظر کر کے ان کی اور جو کچھ ان سے اس کے حق میں صادر ہو عزت کرے کیونکہ یہی حسن خلق ہی ایک انسانی جوہر ہے اور اسی سے ہی لوگوں کو پرکھا جاتا ہے۔

حیا حیا یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کے حق میں وہ بات نہ کہی جائے جو اس کی شان کے شایں نہ ہو اور تمام گناہوں و عیوب الہیہ کی وجہ سے چھوڑ کر علیحدہ ہو جانا چاہئے۔ نہ کہ خوف کے سبب سے۔ بندہ خلوص قلب سے عبادت الہی کرے اور یہ ایمان رکھے کہ خداوند عالم اس کی ہر بات سے مطلع ہے۔ اسی لئے اس سے شرماتا ہے پھر عبادت الہی کے درمیان سے حجاب اٹھ جاتا ہے تو حیا پیدا ہوتی ہے۔

شکر جب قلب اور ہنیت کے درمیان سے حجاب اٹھ جاتا ہے تو حیا پیدا ہوتی ہے۔ شکر یہ ہے کہ نایت عاجزی اور انکساری سے نعمت کا اقرار و اعتراف اودادائے شکر کی عاجزی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور منت و احسان کا مشاہدہ کرتے ہوئے اسکی عزت و حرمت باقی رکھی جائے۔ شکر کے اقسام میں سے ایک شکر لسانی ہے کہ زبان سے نعمت کا اعتراف کرے۔ شکر بالاکان یہ ہے کہ خدمت و وقار سے موصوف رہے۔ شکر بالقلب یہ ہے کہ بسا و شہود پر متکلف ہو کہ حرمت و عزت کا نگہبان رہے۔ پھر اس مشاہدہ کے بعد نعمت کو دیکھ کر دیدار منعم کی جانب ترقی کرے۔ بزرگانِ طریقت و عرفان حقیقت نے ارشاد فرمایا ہے

کہ شکوہ ہے جو موجود پر شکوہ گزاری کرے اور شکوہ ہے جو مفقود پر شکوہ گزارے۔

توحید مقام حضرت القدس کے اشارات مترضات و اخفاء تیسرا کلام ہے اور قلب کے منتہی افکار سے مل کر
توحید جاننے اعلیٰ درجات وصال میں پہنچنے اور اقدام تجربہ سے تقرب خدا میں جانے کو کہتے ہیں۔ یا ایل مجھے کہ دل
کاغالی کرنا اور اس کا غیر حق سبحانہ کی واقفیت سے مجرہ ہو جانا اور اللہ تعالیٰ پر اعتقاد و وحدانیت کلمہ لا الہ الا اللہ
کے ساتھ توحید کہلاتا ہے۔ اس کی چار تہیں ہیں:-

۱- توحید اسمائی - یعنی جمیع اسماء جملہ موجودات کو اسماء الہی جانے

۲- توحید افعالی - یعنی جمیع افعال جملہ موجودات کو اللہ کی طرف منسوب کرے۔

۳- توحید صفاتی - یعنی جملہ صفات موجودات کو صفات خدا سمجھے۔

۴- توحید ذاتی - اس سے یہ مراد ہے کہ جملہ موجودات میں ذات واحد کے سولے کچھ نظر نہ آئے۔

حضرت غریب نواز سند الشافعی علی بحوری المعروف بہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ لاہوری فرماتے ہیں کہ توحید کی
حقیقت کسی شے کی یگانگی پر حکم کرنا ہے اور اس کی یگانگی پر علم کی صحت - پھر فرمایا کہ توحید تین طرح پر ہے۔

۱- ایک تو خدا کی توحید ہے خدا کے لئے اور یہ اپنی یگانگی پر علم ہے۔

۲- خدا کی توحید - مخلوق کے لئے ہے اور وہ بندہ کے لئے توحید پر خدا کا حکم اور بندہ کے دل میں توحید کی
پیدائش ہے۔

۳- لوگوں کی توحید خدا کے لئے ہوتی ہے اور یہ لوگوں کا خدا وند تعالیٰ کی وحدانیت پر علم ہے۔ پس جب بندہ خدا
سے عارف ہوتا ہے تو اس کی وحدانیت پر حکم کر سکتا ہے۔

نیز حضرت قبلہ شیخ الشیوخ، شیخ العالم، شیخ شہاب الدین عمر سروردی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ توحید کے کئی
مراتب ہیں۔ موجد کو چاہئے کہ ان پر خود کرے تاکہ منزل کو پہنچے۔ مثلاً توحید ایمانی، توحید علمی، توحید حالی، توحید الہی۔

توحید ایمانی یہ ہے کہ بندہ اس امر کی دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کرے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں یگانہ
ہے۔ اس کے سولے اور کوئی مستحق عبادت نہیں۔ یہ توحید نمبر کی تصدیق اور حدیث کے صدق اعتقاد کا نتیجہ ہے۔ جو علم
شرعیہ سے لیا گیا ہے۔ جس پر پابند ہونے سے شرک جہلی سے خلاصی ہوتی ہے۔

توحید علمی - علم باطن سے ماخذ ہے جبکہ علم یقین کہتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ بندہ طریق تصوف کے شروع میں اس بات
یقین جانے کہ حقیق موجود اور مطلق موثر خداوند عالم جل و علا شانہ کے سولے اور کوئی نہیں۔ اور ہر ایک ذات کی روشنی
اس ذات مطلق کے نور سے ہے اور ہر صفت اسی کے نور مطلق کا پرتو ہے۔

توحید حالی وہ ہے کہ توحید کا حال موجد کی ذات کا لازمی وصف ہو جائے اور وجود کی تمام بھی تاریکیاں سولے
نور سے بقیہ کے توحید کے نور میں نیست و نابود ہو جائیں اور توحید کا نور اس کے حال کے نور میں بھپ جائے۔ چنانچہ
حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اَلتَّوْحِيدُ مَعْنٰی لِيَضْمُ حُلِّ ذِيهِ الرُّسُومِ وَ
يَنْدَرُجُ فِيهِ الْعُلُومُ وَحِكْمُوتُ اللَّهِ كَمَا لَمْ يَزَلْ - یعنی توحید ایک ایسا مطلب ہے جس میں رسمیں مٹ جاتی ہیں
اور علوم داخل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا نظر آتا ہے جیسے کہ ہمیشہ سے ہے اور اس توحید کا منشا مشاہدہ کا نور ہے۔ جس
میں اکثر بشریت کے فحشات جاتے رہتے ہیں۔

توحید الہی وہ ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ ازل سے اپنی ذات میں ہمیشہ وحدانیت کے وصف اور فردانیت کی تعریف سے
معمول ہے۔ نہ کسی کے واحد بننے سے كَانَ اللَّهُ ذِكْمًا يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ یعنی اللہ تعالیٰ تھا اور اس کے ساتھ
کوئی اور چیز نہ تھی۔ اور اب الابد تک اسی طرح رہے گا۔ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ یعنی اس کی ذات کے
سوائے ہر شے ہلاک ہونے والی ہے۔

تزکیہ نفس یا مجاہدہ چونکہ ہمارے اسلامی تصوف میں ہندو دیانت کے فلسفہ کی آمیزش ہو گئی اور ترک دنیا کے وعظوں
کی کثرت بھی ہم میں صدیوں سے موجود چلی آئی ہے۔ اس لئے اکثر لوگوں نے جہاد بالنفس کی

حقیقت سمجھنے میں ٹھوکریں کھائی ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ ذبیہ لذتوں سے کنارہ کش ہو کر تارک الدنیا بننا، قید علاتق سے آزاد
ہو کر جنگوں اور پٹاؤں میں زندگی گزارنا، ریاضات شاقہ عمل میں لانا، بھوکا پیاسا رہ کر گزارہ کرنا ہی پاک پازی اور مجاہدہ نفس ہے مگر
حکمن ہے جو بعض لوگوں سے نادانی میں سرزد ہوتی ہے۔ اور بعض ریاکاری سے اس کے حامل بنتے ہیں جن کا مطلب
یہ ہوتا ہے کہ عمل ترک دنیا اور ظہار زہد و تقویٰ کو درم نزویر بنائیں دنیا کا میں اور لوگوں کی نگاہ میں حرمت و آبرو بڑھائیں
لوگوں کے برعکس بعض نیک نیت اور سادہ لوح انخاص ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف نامی سے ان نادوا افعال کو خداوند عالم
جل و علا شانہ تک پہنچنے اور نجات حاصل کرنے کا ضروری ذریعہ سمجھتے ہوئے امور دنیوی کی ذمہ داریوں کو فی الحقیقت تعلق الہی

کیونکہ مانع خیال کرنے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ مجاہدہ نفس اور عفت و پارسائی کا مفہوم نہایت لغو اور غلط ہے۔

جہاد بالنفس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اسلام نے جو باتیں جائز فرمائی ہیں ان کو اپنی نفسانی خواہشات کی سرکشی سے بھول کر اور جو باتیں ممنوع قرار دے دی گئی ہیں ان سے اپنی خواہشات کو روک لے اور احکام الہی میں جو دشواریاں پیش آئیں ان کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے اور اپنی تمام نفسانی خواہشات کو نشانے باز کر دے کہ ماتحت عمل میں لائے۔ گویا دوسرے معنوں میں نفسانی جذبات کو عقل کے تابع اور اعتدال پر رکھنا اور مرضیات البلیہ کے مطابق استعمال میں لانا ہی عفت و پارسائی کا مقصد و خبیثہ ہے۔ جذبات کو معدوم کر دینا تقویٰ و پاکیزگی نہیں۔ کیونکہ جذبات نفسانی کا استیصال انسانی فطرت اور مشائے ربانی کے خلاف ہے۔

فتوح الغیب میں حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی پیروی کرنا اور ان کے احکام کو سچا دل سے سمجھنا۔ رسالت اور شرف و نشر پر ایمان رکھنا۔ گناہوں سے اجتناب کرنا اور روزہ و نماز کی پابندی ان اعمال کے ساتھ بجالانا جو مذکور ہو چکے ہیں اور جن کو اختیار کر کے انسان اپنے آپ کو متلاشیان حق کی صف میں کھڑا کر سکتا ہے۔ اور ان ذرائع کے ادا کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کے تقرب کی سعی بھی کرے اور اپنی قوت و استطاعت کے مطابق اخلاقیات و اشغال میں انتہائی انتہاک سے مصروف ہو جائے اور یہ اعتقاد قائم کرے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، چلنا، پھرنا، رونا، ہنسنا غرضیکہ ہر حرکت و سکون اللہ اور صورت اللہ ہی کے لئے ہے۔ تو اس اعتقاد و عمل کا نام مجاہدہ بالنفس ہے۔ اس میں محبت الہی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس محبت الہی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے اور حضور علیہ السلام کی اس حدیث کے مطابق ہو جاتا ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ جو بندہ نفل عبادات کے ذریعہ میری قربت چاہتا ہے تو میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ یہاں تک کہ اس کے سان ہو جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے۔ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ میں اس کا دل ہو جاتا ہوں جس سے وہ سمجھتا ہے اور میں ہی اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے۔ وہ مجھ سے جو مانگے وہ عطا کرتا ہوں۔ اور جب میری پناہ طلب کرے تو پناہ دیتا ہوں۔

انفرض معروف و سلوک میں معاصی و منافی سے اجتناب اولین قدم ہے۔ اور اقل جہاد بوجہ ہے۔ انتہائی

زیادت سے اعراض و پرہیز بڑھنا جاتا ہے۔ اور یہ چیز اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی۔ جب تک پوری طرح تزکیہ نفس نہ ہو لے اور تزکیہ نفس کے لئے مجاہدات اور ریاضات لازمی ہیں جس کا مجاہدہ جتنا زیادہ ہوگا اس کا نفس اتنا ہی منسوب و منزکی ہوگا۔ اور اس میں اتنی ہی استعداد کسب و اوار بڑھ سکے گی۔ گویا دیدویانیت کے لئے مجاہدہ نہایت لازمی و ضروری چیز ہے۔ کیونکہ مجاہدہ کے بغیر مشاہدہ محال ہے۔ جیسے دودھ سے کھن، سنگ سے لعل، زمین سے پانی، بے محنت نہیں نکل سکتا اسی طرح مجاہدہ کے بغیر مشاہدہ نہیں ہوتا۔ اس لئے طالب کو اول طاعت ذبیہ، فکر الہی و عیال اندیشہ، زوال حب جاہ و حسب و وطن وغیرہ سے قلب کو خالی کرنا اور حواس ظاہر و باطن کو جمع کر کے یکسو ہونا چاہئے۔ حواس ظاہری کا روک تو بصورت مراقبہ گوشہ تنہائی میں ممکن ہے۔ مگر حواس باطنی کا ان سے مشغل۔ لہذا ضرور ہے کہ کسی ذکر کی مشق کی جائے اور یہاں تک کہ زبان سے گزر کر قلب سے جاری ہو اور الفاظ محو ہو کر معنی ہی معنی رہ جائیں۔ پھر اس مشق سے رجعت کاملہ کے قبول کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی بات کہ اس مجاہدہ کے بعد دوسرے جذب کشش کب ہو اس کا مدار محض عنایت پر ہے۔ اس مجاہدہ کے متعلق مولانا جمال الدین رومی فرماتے ہیں۔ شعر

بے لب و بے حوت میگو نام رب پس زجاں کن وصل جاناں را طلب
نواشین عریاں کن از جملہ فضول ترک خود کن تا کنہ رحمت نزل

یہی وجہ ہے کہ تمام بزرگان طریقت اور عارفان حقیقت مجاہدات میں مشغول رہے ہیں اور اولیٰ کو رہنے کی ہدایت فرماتے ہیں۔ جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ مجاہدات، عبادات کے ساتھ ہوتے ہیں اور عبادت معنوی حقیقی سے ایک گونہ وابستگی و اطاعت سے عبارت ہے۔ اس لئے اس میں بے حد مشغوری کی ضرورت ہے اور اس شوق میں انسان کا قدم آگے ہی بڑھنا چاہئے۔ کیونکہ جتنی زیادہ ریاضت کی جائے گی اتنا ہی زیادہ لطف حاصل ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو خلاف شرع مجاہدات و ریاضات کو کام میں لاتے ہیں منزل مقصود کو نہیں پاسکتے۔ کیونکہ جس منزل کا ارادہ ہو اسی سمت اور اسی کی شاہراہ پر چلنے سے منزل ملتی ہے۔ اور اگر منزل کوئی خیال میں ہو اور منہ کسی طرف کو رکھ کر سفر اختیار کر لیا جائے۔ اور یہ سمجھے کہ چلنا ہی مقصود ہے اور میں اپنی مرضی سے چل ہی رہا ہوں تو وہ کہیں بھی نہ پہنچ سکے گا۔ اور نہ اس کا کوئی مقام و حال ہوگا۔ حضرت سعدیؒ فرماتے ہیں۔ شعر

ترسم زسی بکجه اے اسراہی کیں راہ کہ تو میری برکتان است

کیونکہ وہ اس منزل کے رُخ اور نشان کے خلاف چل رہا ہے جس منزل کا دماغ میں دھیان لئے ہوئے ہے۔
 عوام سمجھتے ہیں کہ اتنی محنت شاقہ اور مجاہدے غیر ممکن ہیں۔ لیکن یہ ان کا خیال غلط ہے۔ غیر ممکن وہ کام ہے جس کو کوئی بھی نہ کر سکے اور اگر کسی نے کر دکھایا تو غیر ممکن نہ رہا۔ یہ محض نفس کی شرارت ہوتی ہے۔ سالانہ دنیا کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لئے ہر محنت و مصیبت کی برداشت کر گزرتا ہے۔ بلکہ جنگ جہی پر خطر فتنائیں بھی کو جاتا ہے، جہاں اس کی جان چلے جانے کا پورا پورا احتمال ہوتا ہے۔ اور یہاں تو صرف منہ دھونا، کھڑے ہونا جاگنا اور اعتدال کی بھوک اور دھوپ برداشت کرنا وغیرہ ہی مقصود ہے۔ جن میں مجاہد کے جان سے جانیکا خوف نہیں ہوتا۔ ہاں اس میں شک نہیں کہ مجاہدات و ریاضات اسلامی میں قدرے جسمانی تکلیف ضرور ہوتی ہے کیونکہ نفس فطرتاً آرام کا طالب ہوتا ہے۔ مگر ساتھ ہی روحانی تقویت اور لذت بھی فراوان ہوتی چلی جاتی ہے جو اس تکلیف کو قابل برداشت بنا دیتی ہے۔ اور جب پوری صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے تو قلب میں تخم محبت الہی پو یا جاتا ہے۔ لہذا جو شخص یہ مرتبہ اور تقرب حاصل کرنا چاہے۔ اس کے لئے ضروری اور لازمی ہے کہ وہ صبح و شام اس طرح ان اذکار و اشغال میں مصروف ہونے کو تیار ہو جائے جو بزرگان دین نے تعلیم فرمائے ہیں۔ اور دنیوی امور میں انہماک کئی نہ رکھے تاکہ غافلوں میں شمار نہ ہو۔ اگر امورات دنیا میں انہماک رکھیگا اور اتباع نفس میں منہمک ہو جائے گا تو اس کے لئے تباہی اور گمراہی یقینی ہو جائے گی بعض حضرات نفس کے باریک فریبوں کو نہیں سمجھتے اور اس کی پیش کردہ مکروہ شے کو بھی مفید و خوش سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ جو سراسر مغالطہ اور فریب ہوتی ہے۔ جیسے خوبصورت لٹنڈول سے محبت کرنے کا نام علت مشائخی رکھ لیں۔ جہاد بالنفس کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ رَجَعْنَا مِنَ جِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ ”ہم رجوع کرتے ہیں چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف“

اس ارشاد میں دشمن باطنی (نفس) کے ساتھ نبرد آزمائی کرنے کی طرف انتقال کرانے میں۔ ظاہری دشمن کے ساتھ جنگ کرنا جہاد اصغر کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اور اس باطنی دشمن سے لڑنے کو جہاد اکبر کہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہری دشمن تو کھلے میدان میں برسرِ پیکار ہوتا ہے۔ اس لئے اس کو

لڑ کرنا سہل ہے۔ بخلاف باطنی دشمن کے کہ وہ خود انسان کے مکا بن وجود میں حتیٰ کہ رگ رگ کی مکین گاہ میں مخفی ہے جس کا تعاقب کرنا اور اس کو گرفت میں لانا دشوار ہے۔ نیز انسان کے جس قدر توئے و حواس دشمن ظاہری کو شکست دینے میں مدد دیتے ہیں وہ سب اس دشمن باطنی کا حکم مانتے ہیں۔ اس لئے نفس کا مقابہ نہایت مشکل اور خطرناک ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی قدس اللہ سرہ کے قادیانی میں لکھا ہے۔ کہ یہ کلام (رجعنا من جہاد الاصغر الى صوفیہ کی کتابوں میں بہت مستعمل ہے۔ اور ان کے نزدیک حدیث نبوی ہے۔ بلکہ بعض علمائے محدثین کے کلام میں بھی یہ عبارت جہاد نفس کی نفیست کے تشہاد میں دیکھی گئی ہے۔ لیکن مجھے یاد نہیں کہ حدیث کی کسی کتاب میں دیکھی ہو۔ بہر تقدیر جہاد اکبر سے مراد نفس و شیطان کا جہاد ہے نہ کہ مراجعت اور یہی تفسیر صوفیہ کے نعم کے مطابق ہے اور اس کلام کی شاید حدیث متفق علیہ ہے (المجاہد من جاهد نفسه في طاعة الله) چنانچہ ظاہر ہے کہ ایسے مقامات میں مستند الیہ کو معرہ بالام لانا حضور کمال کے لئے ہوتا ہے۔ کما فی نظائرہ مثل المسلم من سلم المسلمون من لسانہ وجہد الخ والمہاجر من ہاجر ما نھی اللہ عنہ انتہی۔ اس لحاظ سے اس حدیث کے معنی پل ہوں گے۔ کہ بڑا مجاہد وہ شخص ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ جب ایسا مجاہد بڑا ہے تو ضرور اس کا جہاد بھی بڑا ہوگا۔ اور یہی جہاد اکبر کا مدلول ہے۔ حضرت علامہ علی القاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث رجعنا من جہاد الاصغر کے بارے میں عسقلانی نے تسوید القوس میں کہا ہے کہ یہ قول عام زبانوں پر چڑھا ہوا ہے اور بقول نسائی ابراہیم بن عبدہ کا کلام ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث اصحاب العلوم میں مذکور ہے اور اس کو عراقی نے بردایت جہاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیسقی سے منسوب کیا ہے۔ ہاں اس کے اسناد میں ضعیف بھی تسلیم کیا ہے۔ حضرت سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خطیب نے اپنی تاریخ میں جہاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کسی غزوہ سے واپس آئے تو فرمایا قد متتم خیر مقدم وقد متتم من الجہاد الاصغر انی جہاد الاکبر۔ لوگوں نے سوال کیا۔ جہاد اکبر کیا ہے۔ تو فرمایا جہاد اکبر العبد ہوا یعنی بندے کا اپنی خواہشات سے جنگ کرنا۔

پاس شریعت

جیسا کہ پیچھے ذکر ہوا ہے۔ درویش کے لئے اتباع شریعت لازمی و لا بدی چیز ہے۔ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور امورات ظاہری کا اتباع نہایت ضروری ہے۔ جب تک درویش متابعیت شرع نہ کرے دین اسلام کو بچا جانتے ہوئے دل میں جگہ نہ دے تو عید و رسالت واجبہ و مکمل

مشرق و نشر کتب و قیامت - عذاب و ثواب - جنت و جہنم و حساب قبر پر مضبوط ایمان نہ رکھے، گناہوں سے اجتناب نہ کرے اور روزہ و نماز کی پابندی میں ثابت قدم نہ رہے۔ درویشی ہے اس کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا کیونکہ جو مبادیات ہی سے ناواقف ہے وہ انتہا تک کیسے پہنچ سکتا ہے۔

قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے دو طرح پر مخاطبہ فرمایا ہے۔ یا یوں کہئے کہ دو چیزوں کا مطالبہ کیلئے۔ ایک یہ کہ ایمان لاؤ اور دوسرے یہ کہ اعمال صالحہ کرو۔ ایمان بیچ ہے اور اعمال صالحہ اس کا پھل ہیں۔ اگر کسی انسان میں حقیقت ایمان ہی مستحق نہ ہو تو وہ صحیح معنوں میں محبت و عبدیت الہی کا ثبوت نہیں دے سکتا۔ ایمان ہی سے مسلمان میں عمل کی آمادگی اور جذبہ فدویت پیدا ہوتا ہے۔ اور اسلامی زندگی میں مکمل پیدا کرنے کے لئے آثار شرعیات کی سخت ضرورت ہے۔ کیونکہ ہمیں سے طریقت کی راہ کھلتی ہے۔ اور یہیں سے تہذیب نفس حاصل ہوتی ہے جو درویش کو توحید کے درجہ اور تخصیص تفرید کے مرتبہ پر پہنچاتی ہے اور یہیں سے عادت سکون و وقار پاتا ہے۔

راہ طریقت جب مادی علوم میں سے کوئی علم اور دستکاری کے پیشوں میں کوئی پیشہ ایسا نہیں جس میں استاد کی مدد لازمی نہیں تو پھر میدان روحانیت کا علم جو ان تمام علوم سے زیادہ لطیف اور تزکیہ نفس کا فن جو ان تمام فنون سے زیادہ دشوار اور مرتبہ معرفت جو تمام مراتب سے بہت بلند اور جس کی راہ تمام راہوں سے زیادہ نازک ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ بغیر کسی استاد کی مدد کے طے ہو سکے۔ کیونکہ اس سفر میں قدم قدم پر راہ نما ناگزیر اور چپے چپے پر ضرورت استاد لایا ہوتی ہے۔ جس کو اصطلاح طریقت میں پیر و مرشد کہا جاتا ہے۔

مسلمان جب احکام شریعت کی متابعت کر کے اس کے اسرار کو سمجھ لیتا ہے تو اس کو طریقت و حقیقت و معرفت کی منازل کی جانب جانے کے لئے ایک ایسے راہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو اس کو اگلی روحانی تعلیم صحیح دے سکے اور اگر اس ضرورت کے پورا کرنے کو کسی کے دامن سے وابستگی کرنی چاہے گا۔ تو سب سے پہلے اس کو سنون بیعت کے مسئلہ پر عمل کرنا پڑے گا۔ اور کسی ایسے مرد خدا کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہو گا۔ جو اس کو شریعت کے اتباع کے ساتھ ساتھ اگلی منازل کا اہل بنا سکے۔ بعض لوگوں کا قاعدہ اور خیال ہے کہ کسی مخصوص انداز میں ہی بیعت کی ضرورت نہیں اصلاح نفس کے لئے انسان فطری صلاحیت کی بنا پر اپنے آپ کی اصلاح کر سکتا ہے۔ لیکن یہ یاد رہے۔ کہ اگر ایسا ہو نا بغیر تعلیم و تربیت استاد کے ممکن ہوتا تو مشیت الہی اپنے ہر پیغام کے ساتھ عملی نمونے کی ضرورت محسوس نہ فرماتی

زمانہ کا حال مشاہد ہے کہ حقیقی کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں سب کے ساتھ عملی نمونے یعنی انبیاء علیہم السلام آئے پھر جو کام اصول مشیت ایزدی کے خلاف ہو اس کو اصلاح کا نام دینا یقیناً فریب نفس ہو گا۔ بعض لوگ بیعت سے تو منکر رہتے ہیں۔ مگر درود و وظائف ہر اس شخص سے بھی پوچھ لینے سے دریغ نہیں کرتے جو خواہ کسی منکر و گردوارہ ہی سے آ رہا ہو۔

لہذا وہ مصباح جو اس کی طریقت و حقیقت میں راہنما فرماتا ہے پیر کہلاتا ہے اور جب تک اس سے بیعت سنونہ نہ کی جائیگی طالب میں معرفت الہی کے لئے وہ صحیح استعداد پیدا نہ ہو سکے گی جس کی اس کو ضرورت ہے۔ چونکہ صحبت درویش کے بغیر اصلاح کا تذکرہ اور وثوق اعتقاد بھی گمراہی ہے۔ اس لئے بیعت لازمی اور لایا ہوتی امر ہے۔ جو لوگ فی زمانہ اپنی فطری صلاحیت پر اصلاح کے قائل اور عمومی اور لادو وظائف پر منتہائے حصول معرفت کے دعویدار ہیں۔ وہ کبھی نفس و شیطان کے چنگل سے بچ کر ایمان سلامت نہیں لے جا سکتے۔ العیاذ باللہ۔ کیونکہ فتنہ نفس و شیطان کا علاج شیخ کے مطلب کے سوا اور کہیں نہیں۔ یہی وہ مقدس دروازہ ہے۔ جہاں سے مسلمانوں کی بہتری اور بزرگی کی تمام راہیں ملتی ہیں۔ اور اسی گھر کے رہنے والے اسلام کے کفیل اور سچے محافظ و پاساں ہیں۔ ہر زمانہ میں انہی حضرات کی طفیل مسلمانوں کو عظمت و عزت و راحت و سعادت نصیب ہوئی ہے۔ انہی سے پاکیزگی حیات کا نور چمکا اور انہی کے روحانی اثر نے اسلام اور اہل اسلام کو چار چاند لگا دیئے۔ پیر دینی رسول کریم علیہ الصلوٰۃ و التسلیم کا بنیادی پتھر انہی حضرات کی دہلیز بوسی ہے۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر دینی محض الفاظ و کلمات سے متعلق نہیں ہے۔ اور نہ امت کے لئے صرف ظاہر کی پیر دینی کافی ہے۔ بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہمارے لئے اسوۂ حسنہ کا حکم بلحاظ اپنی نماز کی تعداد اور رکعات کے اور بلحاظ رکوع و سجود و قیام و قرأت کے رکھتے ہیں اسی طرح نماز کے اندر شروع و خضوع کے ذوق و وجد اور کیفیت و استغراق کے لحاظ سے بھی ہمارے واسطے اسوۂ حسنہ ہیں۔ پس باطن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر دینی ایسی ہی ضروری ٹھہرتی ہے۔ جیسے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے کلمات و ارشادات اور ظاہر کی پیر دینی تو کتابوں کے ذریعہ سے ممکن ہے لیکن باطنی پیر دینی کا ذریعہ کیا ہے۔ اخبار و رسالت تو مہلکات کے اوراق اللہ سے ہاتھ آجاتے ہیں۔ لیکن انوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس کس آئینہ میں نظر آئے گا۔ کیونکہ حضور علیہ السلام

کی بعثت کے دہی مقاصد قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں۔ ۱۔ تعلیم و تشریح کتاب و حکمت ۲۔ تزکیہ نفس کتاب و حکمت کی تشریح کا سامان تو خدا کا شکر ہے امام بخاری و امام مسلم و دیگر محدثین رحمہم اللہ کی دسالت سے ہو گیا ہے۔ لیکن اس سے مقدم تر مقصد تزکیہ نفس کی کیا صورت ہوگی۔ اس کا جواب ایک اور صرت ایک ہی یہ ہے کہ اسلام نے تزکیہ نفس کا جو طریقہ اختیار کیا تھا اس میں علم و عمل دونوں کی طاقتیں شریک نہیں اس کا علمی پہلو قرآن کریم اور کتب اوارث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی صفحات میں نظر آتا تھا۔ اور علمی پہلو کو شارع علیہ السلام کے اعمال طاہرہ سے نقاب کرتے تھے۔ لیکن اسلام کی صرت یہی خصوصیت نہیں کہ وہ نظری حیثیت سے علم و عمل کا جامع تھا۔ بلکہ اس کا اصلی معجزہ یہ بھی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس تعلیم کے منظر حقیقی تھے آپ نے صحابہ کرامؓ کو بھی اس کا مجسم پیکر بنا دیا۔ اس بنا پر اگر آج ہم تعلیمات اسلام کی عملی تصویر دیکھنا چاہیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرت مبارک کے علاوہ اصحاب پاکؓ اور بزرگان دین کے سوانح شریفہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور ان آئینوں میں بھی وہی آفتاب ہدایت منعکس نظر آسکتا ہے۔ جو خود صاحب شریعت علیہ السلام کے آئینہ خانہ میں ضیاء انگن تھا۔ لہذا لازم ہوا کہ ایک زندہ نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش و سعیت کی جائے۔ جو کوئی نئی ریاضت، نیا سبق، نیا حجابہ، ایجاد و اختراع نہیں کرتا۔ بلکہ آئینہ کے پیچھے طوطی صفت رہ کر استاد ازل کے سبق کا ہی تکرار کرتا ہے۔ لیکن ہاں اجتہاد و استنباط کا دروازہ اگر مقتدول کے آئینہ فقہ اور غیر مقتدول کے آئینہ حدیث دونوں پر کھلا ہے تو معونی و شیخ پر بھی بند نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ یہ میں اُن ہی سے ہے۔ لیکن وہ بھی ایجاد و اختراع کی قدرت سے بچے گا اور جس طرح اہل ظاہر اپنے فہم و قیاس و استنباط کو معطل نہیں کر دیتے اسی طرح وہ بھی اپنے کثف و عرفان اور انشراق و جبران کو سرے سے تعطیل کی تذر نہ کرے گا۔ اور وہ جب بھی کبھی کوئی نسخہ مریض قلب و طلب کا لکھے گا، شفا خانہ نبوت ہی کے قراہین سے لکھے گا۔ لیکن مریض کے مزاج خصوصیات فضا و احوال و آب و ہوا کے اثرات اور موسم کے حالات وغیرہ کی مناسبت سے اجزائے نسخہ کی ترکیب استعمال و ترتیب اعمال اس کی اپنی ہوگی۔

مسئلہ بیعت کے متعلق جیسا کہ پیچھے ذکر ہو چکا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی النول الجلیل میں تحریر فرماتے ہیں کہ رسم بیعت مسنون ہے۔ اور یہ بیعت صرف بیعت خلافت تک ہی محدود نہیں بلکہ عبد بنو علی رضی اللہ عنہم میں بیعت کی مختلف صورتیں رائج تھیں۔ مثلاً بیعت اسلام، بیعت ہجرت، بیعت جہاد

تو یہ وغیرہ اور صوفیائے کرام کی مروجہ موجودہ بیعت، بیعت نقوی کی قسم میں داخل ہے۔ خلفائے راشدین
بائیں تو اس بیعت کی علیحدہ ضرورت ہی نہ تھی۔ اس لئے کہ صحابہؓ کے قلوب و نفوس شرفِ صحبتِ رسول اللہ
ﷺ علیہ وسلم سے خود ہی نورانی تھے۔ خلفائے راشدین کے بعد فتنہ کے خوف سے اور بیعتِ خلافت کے
استہزاء و القیاس کی بنا پر یہ بیعت موقوف رہی اور صوفیائے کرام اس کے قائم مقام فرقہ کو سمجھتے رہے۔ پھر
ملکِ اسلامیین کا دور آیا اور بیعتِ خلافت بند ہو گئی تو صوفیائے کرام نے فرصت کو غنیمت سمجھ کر سنتِ بیعت
میں ترمیم کی اور اس کو بموجب ارشاداتِ قرآن و حدیث نہایت ضروری سمجھا۔ آگے چل کر جہاں شاہ ولی اللہ
صاحبِ بیعت لینے والے مرشد کے اوصاف شمار کراتے ہیں۔ اس کی ایک خصوصیت یہ بھی فرماتے ہیں
شرط الخافض ان یکون تصحب المشائخ۔۔۔۔۔ الآخر۔ یعنی پانچویں شرط یہ ہے کہ مشائخ کی صحبت میں
ان سے طویل عرصہ تک ادبِ نور باطن اور اطمینان حاصل کیا جو۔ اور یہ شرط اس لئے ہے کہ سنتِ الہی
میں جاری ہے کہ کسی انسان کو مراد نہیں ملے جب تک اس نے مراد پانے والے کو نہ دیکھا ہو۔ جس طرح معلم بغیر
مبت علماء کے اور دوسرے صنعتی کام بغیر استاد کے حاصل نہیں ہوتے۔ اسی طرح عرفانِ الہی بھی بغیر خاندانِ
ہادی کی بیعت کے حاصل نہیں ہوتا۔ مزید تشریح کے لئے یہاں پر ایک باخبر سائل کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ
ﷺ کا جواب باصواب بایں الفاظ معلوم کیجئے۔ قال ما الا احسان قال ان تعبد الله كانك تراه
ان بعد تکثر ترائی فانما یرا الحق (سائل عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے۔ فرمایا کہ تو اللہ کی
بادست اس طرح کر کہ گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تو اس کو نہیں دیکھتا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے) اس پوری
حدیث میں ایمان کے معنی بعض عقائد کے بتائے گئے ہیں۔ اور احسان کی تو یہ توضیح فرمائی گئی ہے۔
گویا عقیدہ و عمل کے بعد ایک تیسری منزل ان دونوں سے بلند تر احسان کی آئی ہے۔ جس کا تعلق محض جاننے
اور کرنے سے نہیں بلکہ مشاہدہ و رویت سے ہے۔ یعنی یہ منزل تصوف و طریقت کی منزل ہے پختہ شاہ
ابن العرب صاحبِ رحمۃ اللہ علیہ نے اہل تصوف کی بجائے اہل احسان ہی کی اصطلاح اختیار کی ہے۔ اور شاید
ابنِ صدق و صدیقین کی اصطلاحیں بھی یہی کام دے سکیں۔ لیکن یہ ساری باتیں محض لفظی ہیں سوال صرف
یہ ہے کہ ایمان کے اجزاء اور اسلام کے ارکان تو کتابوں کے مطالعہ سے معلوم ہو سکتے ہیں اور ایمان و عمل کے

غاجی پہلوؤں پر بھی کتب کا پڑھنا معلومات میں اضافہ کر سکتا ہے۔ لیکن قلب کو مرتبہ احسان تک پہنچانا تو کئی باتوں پر منحصر ہے۔
 نظیر اخلاق بغیر ایک زندہ شخصیت بغیر ایک ہادی ناطق، بغیر ایک عملی نمونہ کی وساطت کے کبھی ممکن ہو سکتا ہے۔ جو قانون اور ضابطے کتابوں میں درج کرنے والے تھے۔ حدیث و آثار دفعہ کی کتابوں میں مدون ہوتے
 رہے۔ لیکن جن چیزوں کا تعلق وجدانیات و کیفیات سے ہے وہ تحریر میں کیونکر آسکتی ہیں۔ وہ تو ایک قلب سے دوسرے
 قلب پر ہی اپنا اثر ڈال سکتی ہیں۔ مثلاً کسی مادرِ زاد اندھے کو روشنی کی تعریف سمجھانے کے لئے دنیا بھر کے عقلاء و فیل سوجا
 گئے۔ جب تک کوئی صاحبِ تصرف اس کے اندر روشنی نہ بھردے یا کوئی قابلِ معالج اس کی آنکھوں کا آپریشن نہ کرے
 ہو کوئی روشنی کو دیکھنے والا ہے۔ وہی اس کی کیفیت کو بھی جان سکتا ہے۔ بنیائی سے محروم کیا جانے کے آنکھوں والے کیا اور
 کس طرح دیکھتے ہیں۔

مثالوں اور الفاظ میں سمجھانے سے عموماً اندھوں کی کھیر ٹیڑھی ہو جایا کرتی ہے۔ اور پھر اس کا حلق سے اترنا محال کیا
 بلکہ ناممکن ہی خیال کیا جانے لگتا ہے۔ یعنی تشبیہی قیاس انسان کو کن غلط نتائج تک پہنچاتا ہے۔ اس کی کتنی اچھی مثال
 اس عامیاناہ قہقہے میں پوشیدہ ہے۔ کہ کسی اندھے کے سامنے کھیر آئی۔ اندھے نے پوچھا کیا ہے، لانے والے نے کہا
 کھیر۔ بولا کھیر کیا ہوتی ہے؟ کہا گیا۔ ایک سفید سی شے جیسے بگلہ۔ اندھے نے پوچھا بگلہ کیا ہوتا ہے۔ جواب
 دینے والے نے ہاتھ بٹڑھا کر کے کہا۔ لو ٹٹو لو۔ اور معلوم کر لو کہ بگلہ ایسا ہوتا ہے۔ اندھے کے سامنے تمام مدد میانی
 مقدمات حذف ہو گئے۔ اور صرف ہاتھ کو ٹٹول کر فوراً حکم لگا دیا کہ کھیر اگر اتنی ٹیڑھی ہوتی ہے تو حلق میں اس کا جانا
 قطعاً محال ہے۔ ٹٹولا جاتا تھا اور کتنا جاتا تھا کہ ناممکن ہے کہ یہ کھیر حلق کے اندر اتر سکے۔ آنکھ والوں کو حیرت ہو
 رہی تھی کہ یہ محروم ضیاء کھیر کو کیا سمجھ رہا ہے۔ چونکہ اس کے تصور میں ٹیڑھے ہاتھ کی بناوٹ تھی جبکہ کھیر سے کوئی دوسری
 بھی مناسبت نہیں۔ اس لئے وہ بھی کتنا جا رہا تھا۔ ایسی کھیر میں اور اپنے حلق میں مطابقت محال شے ہے۔ میں کھیر
 کو بھی جانتا ہوں اور حلق کو بھی۔ حالانکہ کھیر کو اس نے نہیں دیکھا۔ بلکہ ٹیڑھے ہاتھ کو ٹٹولا تھا۔ بعینہ ہی حال ان لوگوں
 کا ہے جو غیب کو شہادت کی مثالوں سے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اور ان کے مخاطب عموماً
 مغالطوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ محال۔ ناممکن۔ اشتد مشکل۔ ہو ہی نہیں سکتا، وغیرہ
 کی صدائیں بلند ہونے لگتی ہیں۔

الغرض یہ مرشد کوئی خود رو یا خود رائے ہستی نہیں ہوتی۔ بلکہ جس طرح آپ قرآن کی ساری عبارت کو محض سند متصل
 یا کلام الہی مانتے چلے آتے ہیں۔ جس طرح آپ بخاری کی روایت کو محض اس لئے کلام رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم تسلیم کر لیتے ہیں کہ وہ معتبر سند مسلسل کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہوئی ہے۔ ٹھیک
 اسی طرح اس مرشد کا قلب بھی ایسے مضبوط واسطوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے ملا
 ہوتا ہے۔ اور اس کا رابطہ روحانی بھی ایسی ہی زنجیر کی مضبوط کڑیوں کی طرح سرشتہ تقدیس و روحانیت سے جڑا ہوا ہوتا
 ہے۔ اور جس طرح امام بخاری و امام مسلم (رحمہما اللہ) آثار و اخبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ضخیم دفتر میں جمع
 کرتے رہے۔ اسی طرح حسن بصری و جنید بغدادی اسرار و انوار رسول علیہ السلام سے اپنے سینوں کو منور و مخزن
 کرتے رہے۔ اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قال ایک سفینہ سے دوسرے سفینہ میں منتقل ہوتا رہا۔ اور ہر حضور
 باحال ایک سینہ سے دوسرے سینے کو طورِ سینا بنا تا رہا۔ اور یہی وہ دونوں شے تھے جن کی جامعیت عہدِ صحابہ میں

سمتہ نظر آتی ہے۔ ڈاکٹر اقبال مرحوم نے اسی ضرورت کو یکے غمخیز مگر واضح الفاظ میں بیان فرمایا ہے :-
 کیمیا پیدا کن از مشقت بگلے یوسف زن بر آستانِ کلمے
 ترجمہ :- یعنی اگر اپنی مشقت خاک کو سونا کرنا چاہتا ہے تو کسی مردِ کامل کے آستانِ مقدس پر بوسہ دے
 تاکہ تجھ میں تیز معرفت و حقیقت پیدا ہو سکے۔
 پھر اس کے حقائق پر اپنی مشہور ثنوی اسرار خودی میں مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمۃ کی ایک حکایت درج
 کرتے ہیں۔ جو من کل الوجہ ہمارے مذکورہ بالا خیال کی آئینہ دار ہے۔ کہتے ہیں :-

اے کہ باشی در پئے کسبِ علوم	باز می گوئم پیامِ پیرِ روم
علم را بر تن زنی مارے بود	علم را بر دل زنی یارے بود
آگهی از قصہٴ اخوند روم	آنکہ داد اندر حلب درسِ علوم
پائے در زنجیر تو جیہاتِ عقل	کشتیش طوفانی ظلماتِ عقل
موتے او بیگاہِ سینا نے عشق	بخیر از عشق و از سوزانے عشق
از تشنگ گفت و از اشراق گفت	در حکم صد گوہر تا بندہٴ سفت

عقد ہائے قول مشائیں کشود
گرد و پیشش بود انبار کتب
پیر تیریزی ز ارشاد کمال
گفت این غوغا و قیل و قال چیست
مولوی فرمود نادان لب بہ بند
پائے خویش از مکتب بیرون گزار
قال از غم تو بالاتر است
سوز شمس از گفتہ ملا فرود
بر زمین برقی نگاہ او فتاد
آتش دل خرمین ادراک سوخت
مولوی بیگانہ از اعمان عشق
گفت این آتش چنان افروختی
گفت شیخ اے مسلم زنا دار
حال ما از فکر تو بالاتر است
شعلہ ما یکمیائے احمر است

کیا مسئلہ بیعت پر مخالفین کے لئے یہ حکایت اس امر کا صریح ثبوت نہیں کہ جس کیفیت مولانا جلال الدین رومی کو
حضرت تبریزی علیہ الرحمۃ نے غلوں میں یکھم بدلایا وہ کتب علوم کے مناظرہ و مجاہدہ سے شاید تمام عمر ہی نہ بدلتی اولیٰ ہے
وہ قوت باطنی کی حقیقت کا تذکرہ جس کو اصلاح نفوس کے لئے کتاب سنت کے ساتھ ساتھ نہایت ضروری و فوری
بتایا گیا ہے خود مولوی رومی علیہ الرحمۃ مذکورہ اظہار حقیقت کے بعد بول فرماتے ہیں کہ
مولوی ہرگز نشہ مولاے روم تا غلام شمس تبریزی نشہ

فاعتاد و یاد لی الا بصائر

تعلیم تقریب الی اللہ

چونکہ ہر چار سلاسل کے اوراد و وظائف و طریق کار جدا گانہ ہیں۔ اس لئے اسبے اپنے شیخ کے سلسلہ کی اپنی اپنی تعلیم کو
بغیر رکھنا چاہئے۔ اور اسی رکستہ پر گامزن ہونا چاہئے۔ کیونکہ بعض اوقات مختلف سلاسل کے وظائف اور
تعلیمات پر ان غلط کام کی تعلیم نقصان دیتی ہے۔ اور طالب دو مقام میں مرفعی حرام کا مصداق بن جاتا ہے۔ لہذا فقیر
یہاں وہ طریق کار درج کرنا ہے جو سلسلہ عالیہ ضروریہ قادریہ کا ہے۔ جو طالبان حق اس سے متعلق ہیں وہ اس
کو اپنائیں اور اپنے دولاگو پائیں۔ و صوبہ ذرا۔

اسب کا سول سے ہتر اور کامیاب بنادینے والی شیر محبت ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو انسان کسی میدان میں مجاہد
محبت کامیاب نہیں ہو سکتا۔ گویا وہ ایک نشہ ہے جو بدول مشاہدہ محبوب نہیں اترتا۔ اور ایک سکر ہے
جس کا علاج جمال محبوب کے سوا اور نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے تین اصول ہیں۔

وفا ادب مروت

وفا یہ ہے کہ محب محبوب کی فروانیت میں اپنے قلب کو منفرد کر کے مشاہدہ میں ثابت قدم رہے۔ اور
اس کی ہر ادا سے مانوس ہو جائے۔

ادب یہ ہے کہ خطرات کی مراعات کا نگاہ دار اور حفظ اوقات کا پابند اور ماسوائے سے انقطاع
کرتا ہے۔

مروت یہ ہے کہ قولاً و فعلاً صدق و صفا کے ساتھ ذکر اللہ پر قائم اور ظاہر و باطن میں اغیار سے روگردانی
کے مترادف پر ثابت قدم رہے اور محلات آئندہ کی رعایت کر کے حفظ اوقات میں کوتاہی ہو۔ جب محب میں
یہ تینوں چیزیں پیدا ہوجاتی ہیں تو وہ لذت وصال کے پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کے بہر میں آتش

اشتیاق و محبت جبرک اٹھتی ہے۔

پیر یا شیخ سے پہلے محبت اور والہانہ محبت ہوگی تو طالب منزل مقصود کی امید کر سکتا ہے۔ کیونکہ محبت ہی ایک وہ غلش ہے جو فراق محبوب میں انسان کی اعانت کرتی ہے۔ جب کہ دنیا اس کے سامنے ایک اگوٹھی کے ملتے کی طرح ہوتی ہے۔ یہی وہ نشہ ہے جس کا کوئی آثار نہیں۔ اور یہی وہ بے تابی ہے جس کے لئے سکون نہیں لگا جاتا۔ بندہ کی پہلی منزل اور طالب کی طلب کی پہلی میڑھی محبت ہی ہے۔ جب تک شیخ کے لئے تمام محبوبات کو قربان کرنے پر آمادہ نہ ہو جائے اور سب طرف سے آنکھیں بند کر کے اسی کا نہ ہو رہے تب تک اس کو مقام محبت حاصل نہیں ہوگا۔ عشاق نشہ محبت میں ایسے سرشار ہوتے ہیں کہ انہیں کسی طرف کا ہوش ہی نہیں رہتا اور دنیا کی کسی شے کو محبت شیخ پر ترجیح نہیں دے سکتے۔

حکایت۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ابو دھنی پاک پٹنی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ آپ اپنے شیخ کی خدمت میں تعلیم تقرب الی اللہ کی ابتدائی منازل طے کر رہے تھے۔ اور وہیں قیام بھی رکھا کرتے تھے۔ آپ کے ذمہ شیخ کی غامہی خدمات میں سے یہ خدمت تھی کہ آدھی رات کو آگ جلائی جائے اور تہجد کے لئے پانی گرم کیا جائے۔ یعنی حضرت خواجہ قطب الدین غبتیہ کا کہنا تھا کہ اللہ علیہ (جو آپ کے شیخ تھے) کے لئے سے قبل پانی گرم تیار ہونا چاہیے۔ ان دنوں آگ جلانے اور محفوظ رکھنے کا بڑا انتظام و اہتمام کرنا پڑتا تھا اور سالہا سال اپنی ضروریات کے لئے آگ کا ذخیرہ موجود رکھا جاتا تھا۔ کیونکہ آگ پیدا کرنے اور جلانے کے لئے یہ سہل ترین اسباب و ذرائع نہ تھے جو آج کل میں۔ اتفاق سے ایک رات آگ بجھ گئی اور بابا فرید الدین صاحب جو رات کو پانی گرم کرنے کے لئے اٹھ کر آگ کو بجھا ہوا دیکھ کر نہایت مغموم و پریشان ہوئے۔ اور آگ کی تلاش کو خانقاہ سے باہر نکلے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ فاصلے پر آگ جل رہی ہے۔ فوراً وہاں پہنچے۔ دیکھا تو وہ آگ ایک بڑھیا عورت نے جلا رکھی ہے۔ اس کے سامنے جاکر آگ مانگی تو وہ کہنے لگی۔ فریدا! اس آگ کی قیمت آنکھ ہے۔ آنکھ دے دو اور آگ ملے جاوے۔ آپ نے کہا کہ جس آنکھ کی ضرورت ہو فوراً نکال لو۔ اور آگ دے دو۔ کیونکہ حضرت شیخ اٹھنے والے ہیں اور مجھے ان کے لئے وضو کا پانی گرم کرنا ہے۔ اس بڑھیا نے داسی آنکھ نکال لی اور آگ دیدی۔ حضرت فرید الدین گنج شکر آگ لے آئے۔ پانی گرم کر لیا اور حضرت

شیخ وضو کر کے اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت شیخ نے دوستوں میں حضرت بابا فرید الدین صاحب کو یاد فرمایا اور پوچھا کہاں ہیں۔ الغرض حضرت فرید الدین صاحب ہوائے گئے۔ جب آئے تو آنکھ پرٹی گئے۔ ہر گز نہ تھے۔ حضرت شیخ نے پوچھا کہ آنکھ کیوں باندھ رکھی ہے۔ پنجابی محاورہ میں عرض کیا کہ آگ لگی (خراب) ہو گئی ہے۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ پہلی سے سوائی ہو گئی ہے۔ کھول دو اور تمہاری نسل میں بھی میرا یہ نشان موجود رہے گا۔ ان کی بھی ایک آنکھ بڑھی اور ایک چھوٹی ہو گئی۔ دنیا دیکھنے لگی کہ پیر کی خدمت کا صلہ فرید نے کیا پایا۔ جب آنکھ کھولی تو واقعی صبح سالم اور پہلی سے زیادہ تندرست اور بڑی تھی۔ اور آج تک آپ کی نسل میں یہ کرامت ظاہر ہے کہ ان کی ایک آنکھ بڑھی اور ایک چھوٹی ہوتی ہے۔

بعض اہل اللہ نے لکھا ہے کہ شیخ کی محبت کو مجازی ہوتی ہے مگر یہی مجاز حقیقت کا پل ہے۔ اسی سے حقیقت کے امور اٹھتے ہیں۔ اسی سے حقیقت کی راہیں نکلتی ہیں۔ اور اسی کے انوار کی ضیاء میں منزل پائی جاتی ہے۔ یہ محبت مجازی ہی انسان کو تن بدن کا ہوش نہیں رہنے دیتی۔ حقیقی تو پیر بھی حقیقی ہے۔ اس کی سرشاریوں اور بے باریوں کا ٹھکانہ ہی کیا ہے۔ مجازی محبت کے لطفت و لذت سے قریباً تمام دنیا واقف ہے۔ اور جب اس کا کسی انسان پر دور دورہ ہو جاتا ہے تو اس کی کرشمہ کاریاں دیوانہ بنا دیتی ہیں۔ اگر ایک ہوش اور ذہرہ جس کے رضائے فتابی اور چشم سر میں ہوش ربا دہوش انگن ثابت ہوتے اور عقل و تہذیب برق خاٹت بن کر گرے ہیں تو جلوہ محبوب حقیقی کی ضیاء پاشیوں اور اثر انگیزیوں کے متعلق کیا اندازہ ہو سکتا ہے جس کے ایک ذرہ میں صدہا احسن و جمال پوشیدہ اور ایک تجلی صفائی میں لاکھوں طور خوابیدہ ہیں۔ جو لطفت و لذت اور سرشاریاں عشق حقیقی میں مضمر ہیں۔ ان کا حظ اور مزہ کچھ اہل اللہ ہی اٹھا سکتے ہیں۔ جنہیں اس میخانہ محبت سے کم از کم ایک آدھ جرم ہی نصیب ہو گیا ہو۔ دنیا کی تمام لذتیں ان کی نظر میں ایک مٹی کا ڈھیلہ بن کر رہ جاتی ہیں۔ مبارک ہیں وہ دل جو اس تلاش میں نکل کر محو سار ہو جاتے ہیں اور بابرکت ہیں وہ آنکھیں جو دیدار و انوار الہی سے ابدی ٹھنڈک پا جاتی ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے

بشکند دست کہ خم در گردن یارے نہ شد
کور بہ چشمتے کہ لذت گیر دیدارے نہ شد

محبت شیخ چونکہ محبت حقیقی کا ذریعہ ہے۔ اس لئے ہر طالب پر فرض ہے کہ پہلے محبت شیخ میں امتہا کرے۔ جب فنا فی الشیخ کی حیثیت حاصل ہو جائے گی تو یہ محبت محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت الہی میں قدم اٹھانے کے قابل ہو جائے گا۔ جو طالب شیخ ہی کے میدان مجاز میں ناکارہ رہ جائے وہ اس سے آگے قدم نہیں اٹھا سکتا یہی وجہ تھی کہ حضور علیہ السلام نے ابتدائے محبت کا معیار یہ مقرر فرمایا کہ لا یومن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولده ووالدہ والاساس الجمع بین یعنی تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک مال باپ اولاد اور اپنی جان و مال اور سب دنیا و مافیہا سے مجھے بہتر نہ سمجھے۔ جب تک یہ درجہ محبت حاصل نہ ہو درویش محبوب حقیقی کی تلاش میں بڑھ نہیں سکتا۔ بعض آوارہ خیال انسان اس محبت کی مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پر پستی شرک و بدعت ہے۔ یہ درویشی کے مدعی پیر پرپی معرفت الہی کے نشانات تلاش کرتے ہیں اور اسی کے تصور میں خدا کا سراغ لگانے کو سرگرداں رہتے ہیں۔ بھلا ایک بندے پر ظہور حق ہونا اور ذات واحد کا آنا کیونکر معرفت کے معنی کو حاصل کر سکتا ہے۔ مگر وہ بے راہ و انسان یہ نہیں سمجھتے کہ اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کے لئے درخت پر اور طور پہاڑ پر جلوہ فرمائی کہ سکتا ہے تو ایک نظم صفات پر اور ایک مقدس انسان پر کیوں ظہور نہیں فرما سکتا۔ جس کی تائید اقبال مرحوم نے بول کر دی ہے۔ کہ

تو برنخل کیلیمے بے سما یا شعلہ می ریزی تو بر شمع پیتیمے صورت پروانہ می آئی

شوق حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ عام شوق اچھی چیز ہے۔ لیکن بہترین شوق وہ ہے جو مشاہدہ کے بعد پیدا ہو اور دیکھنے اور سننے کے بعد بھی اس میں کمی اور سردی نہ آئے۔ محبت سے نائل اور قرب سے دندنہ ہو بلکہ دیدار ملاقات کے ساتھ ساتھ ہر لحظہ بڑھتا رہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ شوق کے لئے یہ نہایت ضروری ہے کہ وہ اپنے اسباب و محرکات سے پاک ہو جائے یعنی اس سے حظ نفس مقصود نہ ہو۔ کیونکہ مشاہدہ اسی وقت ہوتا ہے۔ جب شوق حقیقی ہو۔ اور پھر مشاہدہ ہی سے مشاہدے کا شوق بڑھتا جا جاتا ہے۔

خوف شوق کے ساتھ طالب کے لئے خوف کا ہونا بھی لازمی ہے۔ بعض اوقات غالب شوق کی منزل سے گرتا ہوا اس قدر اور بے خوف بھی ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی شایان شان کلام سے آگے بڑھ مارنے شروع

کر دیتا ہے اور بہت سی بے ڈھب بولیاں بولنے لگتا ہے جس کا نتیجہ نقصان و دوری و فقدان حضوری ہوتا ہے۔ لہذا ہر لحظہ حفظ کلام و مراتب ہونا چاہئے۔

خوف کی کئی قسمیں ہیں:-

۱۔ ایک گنہگار دل کا خوف ہوتا ہے جو عذاب و عتاب کے باعث پیدا ہوتا ہے۔

۲۔ عابد دل کا خوف ہے جو اس خیال سے ہوتا ہے کہ باوا ان کی عبادت کا ان کو ثواب نہ ملے یا عبادت ہی نامعقول و نامقبول ہو جائے۔

۳۔ عاشقان الہی کا خوف ہے۔ جس میں یہ اندیشہ مجال گسل رہتا ہے کہ کہیں دیدار مجال حقیقی اور لقائے الہی کی فائز المرابیان معدوم یا کم نہ ہو جائیں۔

۴۔ عارفین کا خوف ہے جو سب سے بلند اور سب سے ارفع و اعلیٰ ہے۔ جو ہر وقت اور ہمیشہ لگا رہتا ہے جس کا باعث عظمت و ہیبت الہی ہوتی ہے۔ بول بول خدائے قدوس کی معرفت بڑھتی اور قرب ہوتی جاتی ہے۔ قل تو ان کے لئے قدرتا اس پیکر کبریائی کی عظمت و ہیبت کے راز کھلتے جاتے ہیں اور اس ہیبت سے از خود خوف پیدا ہوتا جاتا ہے۔ جو لوگ تقرب الی اللہ میں زیادہ قریب ہوتے ہیں وہی خشیت کے مسئلہ میں سب سے زیادہ بڑھے ہوئے بھی ہوتے ہیں۔

تصور شیخ چونکہ ابتداء میں تنہا ارادہ مند کیلئے ذکر اذکار میں دل لگانا اور بے نشان دوڑ کر مقصود کو پانا ذرہ تصور شیخ دشوار ہوتا ہے۔ اور وہ نہیں سمجھ سکتا کہ میری راہ میں کیا خطرات ہیں۔ اور ان میں میرے لئے مفید اور غیر مفید کون کون اور کیا کیا چیزیں ہیں۔ لہذا اس کے بہک جانے اور دل چھوڑ جانے کے خیال سے بزرگان دین بیعت کے وقت تصور شیخ بھی تلقین فرماتے ہیں۔ تاکہ مرید فرمودہ تذکار و اوراد پر مستقیم اور منکشف حالات پر فہیم رہے۔ اور یہ نہایت موثر اور سہل ترین راہ ہے۔ فقیر کے سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے علاوہ حضرات نقشبندیہ بھی کمال پابندی کے ساتھ اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور اس کا نام شغل رابطہ رکھتے ہیں۔ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک اس کی تاکید فرمائی ہے کہ اس کے بغیر ذکر بے رابطہ (موصل الی اللہ ہی نہیں ہے۔ اور رابطہ بغیر ذکر موصل ہو سکتا ہے۔ اور اس کی دلیل میں بعض

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ قول پیش فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ کافی النظر الی ربی جس ساقیہ - گویا میں آپ کی پندلیوں کی چمک دیکھ رہا ہوں - اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ ارادتمند جس وقت ذکر کرتے بیٹھے اس وقت شیخ کی صورت کو اپنے روبرو خیال کرے - اس سے وہ مداخل شیطانیہ و خطرات نفسانیہ سے محفوظ رہے گا - اور یہ تصور اس کو یک سوئی کے لئے تجلی گاہ کا کام دیگا بعض حضرات نے رابطہ سے مراد تصور شیخ نہیں بلکہ محبت شیخ مراد لی ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ تصور شیخ کا ثبوت حدیث شریف اور ارشادات متقدمین میں نہیں ہے - لہذا محض محبت شیخ بھی طالب کو کامیاب بنا سکتی ہے - گویا تصور بے ثبوت و بے اصل چیز ہے جس سے پرہیز بہتر ہے - اور بعض لوگ تو اس کو شرک سے تعبیر کرتے ہیں - بوجد سے بڑھتا ہے - اور تصور شیخ تو درکنار رہا بعض وہ لوگ پیدا ہو گئے ہیں جن کے نزدیک تصور حضور رسول علیہ السلام اور تصور انوار ذات الہی بھی نفوذ باللہ مگر اسی ہے نام نہاد صوفی اسرار الحق صاحب بھوپالی ہی کو لے لیجئے - اپنی کتاب کے ص ۸۲ پر لکھتا ہے - کہ فنا فی الشیخ اور فنا فی الرسول کھلا ہوا شرک ہے - اور جن کو مشاہدہ ذات ہو رہا ہے یہ لوگ درحقیقت شیطان کی چھپٹ میں آ گئے ہیں - پھر ص ۸۳ پر لکھتا ہے کہ حال اور کیفیات بھی سب شیطانی تصرفات کا نتیجہ ہیں - لاجل و لا قوۃ الا باللہ - ان لوگوں کا یہ دہم شاید اس خیال سے ہو کہ اس میں پرستش کا شبہ ہو سکتا ہے - مگر یہ صحیح نہیں نہ یہاں پرستش کی نیت ہوتی ہے اور نہ ہی غرض - بلکہ تصور شیخ کا مقصد وہی ہے ہوا پر ذکر ہوتا ہے - اور اس کے بہت سے فوائد ہیں -

۱۔ وظیفہ کے وقت میں تصور رکھنے سے یکسوئی ہو جاتی ہے - اور خیالات باطلہ اور اوہام کا زہ نہیں آتے جیسے کہ نماز میں حضور قلب یا روبرو بقیہ ہونے کی یہی غرض ہے - جس طرح کعبہ مسجد علیہ ہے مسجد نہیں بنتا - یعنی اس کی طرف سجدہ کیا جاتا ہے - اس کو نہیں کیا جاتا - اسی طرح وظیفہ کرتے وقت تصور شیخ سے پرستش مقصود نہیں - بلکہ مقصود کے حصول کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے - اسی یک سوئی کے لئے تو موسیٰ علیہ السلام کو حصول معرفت کے میدان میں رَبِّ اَرْنِیْ کا جواب دیتے ہوئے انظر الی الجبل فرمایا گیا تھا - تاکہ بغیر تعین جہت موسیٰ علیہ السلام دیدار کے لئے متردد نہ ہوں

اور نیچے - دائیں بائیں - مشرق مغرب - شمال جنوب - آسمان زمین کہاں سے ہوگا اور کیونکر ہوگا کیسوی کے لئے پھر کو تجلی گاہ فرما کر اور پہاڑ پر متوجہ کر کے پھر تجلی فرمائی - حالانکہ بغیر اس کے بھی وہ تجلی ممکن تھی اس سے پھر تجلی گاہ قرار پاتا ہے - نہ کہ حقیقت جو اب رَبِّ اَرْنِیْ اَنْظُرْ اَلْیَکَ - پھر جب موسیٰ علیہ السلام خدا کے اور اپنے درمیان ایک پھر ملی دیوہی تجلی گاہ پیدا ہو جانے میں حق بجانب ہیں - تو یہ رابطہ یعنی تصور شیخ کیوں حرام ہو جائے گا -

نماز میں حضوری کے متعلق حضرت حجۃ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں - کہ جب نمازی اتحیات میں درود پڑھنے لگے تو یوں کرے فَاحْضَرْ فِیْ قَلْبِکَ اَللّٰہَ عَلَیْکَ السَّلَامُ وَ شَخْصَہُ اَلْکَرِیْمَ ثُمَّ تَقُولُ مِنْ بَعْدِ ذَالِکَ الصَّلَاۃُ وَ السَّلَامُ حَلِیْکَ اَیْہَا اَللّٰہُ وَ رَحْمَۃُ اللّٰہِ وَ بَرَکَاتُہُ یعنی پہلے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تصور میں حاضر کر پھر خوب تشخص و غور سے کام لے کہ حضور علیہ السلام ہی ہیں - پھر جب پتہ چل جائے کہ حضور ہی ہیں - تو پھر درود و سلام بھیج - اس سے معلوم ہو گیا کہ اگر تصور سے نماز فاسد ہو جاتی یا شرک ہوتا تو امام غزالیؒ جیسا محقق اور حجۃ الاسلام اس تصور نبی علیہ السلام کی ترغیب نہ دیتا اور ایسا کرنا شریعت کی خلاف سمجھتا ہے - تصور شیخ کا یہ بھی فائدہ ہے کہ شیخ کی حضوری کے لئے غیبت میں تصور بھی طالب طریقت و حقیقت کو وہی کام دیتا ہے جو شیخ کی حاضری میں ہوتا ہے -

۲۔ بعض اوقات تصور شیخ سے ہی بہت سی منامیات سے طالب باز رہتا ہے - اور وہی اس کو بُرہان ربّی ہو جاتا ہے - اور اس پر بزرگان دین کے اس حد تک واقعات شاہد ہیں - جن کی تفصیل یہاں پر ایک سیر حاصل تیسرہ ہوگا -

۳۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تصور شیخ سے بڑے بڑے کام نکلتے ہیں اور ذیوی معاملات میں ارادتمند ایسا کامیاب ہو جاتا ہے جو کامیابی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی -

۴۔ بعض فقراء نے اپنا تجربہ لکھا ہے کہ نسبت ارادت کے نامکمل ارادتمندوں کو تصور ہی کی تفصیل شیخ کے دنیا سے پردہ پا جانے کے بعد وہ راز کھلتے ہیں اور انکی منازل کے سبق ملتے ہیں جو

کسی دوسرے پر سے مل کر حاصل کرنے سے بدرجہا بہتر و کامیاب بنانے والے ثابت ہوئے ہیں۔

۱۔ اگر غور کیا جائے تو تصور ہی محبت و مقنن کا بنیادی پتھر ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو نہ کامل کا مل نظر آئے اور نہ ناقص ناقص۔ نہ بھلا بھلا اور نہ بُرا بُرا سمجھ میں آ سکے۔ وہ حضرات جن کی تحقیق یہ ہے کہ نمازیں گھوڑے، گندھے، بلی، بندر کا تصور آجائے تو نماز نہیں ٹوٹتی اور حضور علیہ السلام کا تصور آجائے تو ٹوٹ جاتی ہے۔ ان کو یہ خیال فرمانا چاہئے کہ نماز ادا کرنے کے لئے آپ ہی تو فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو نماز میں سمجھ کر پڑھو۔ اور جب سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ تو الحمد للہ سورہ ناس تک تمام کائنات کا تصور سامنے آجاتا ہے۔ جس میں نبی خدا، ملائکہ، شیطان، مخالفت و مطابق جماعتیں، زندہ مردے، فیزیکی ارض و سما و فائما تمام شامل ہوتے ہیں۔ پھر اس کا کیا علاج ہوگا۔ مثلاً اِذَا حَضَرَكَ يَحْيٰىكَ الْمَوْتُ والی آیات پڑھی جائیں تو کہیں یعقوب علیہ السلام چار پائی پر ہمارا نظر آتے ہیں۔ تو کہیں ان کے صاحبزادے پاس کھڑے اقرار توحید کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ سورہ یوسف پڑھیں تو تمام کا تمام نقشہ ہر حضرت یوسف علیہ السلام سے منسوب ہے۔ کہیں بیٹوں کا باپ سے مکالمہ، کہیں بھائیوں کی یوسف سے بے مہری، کہیں یوسف کا کنوئیں میں گر ہوا نظر آتا کہیں تاجروں کا یوسف کو خریدنا۔ کہیں زلیخا اور اس کا عمل۔ کہیں طلب مطلب و جلب منفعت کا قصہ کہیں جیل جیلانے کا منظر۔ کہیں مصر میں بھائیوں کی مہمانی اور یوسف علیہ السلام کا تخت مصر پر متمکن ہونا کہیں خواب کی صداقت کا ظہور اور ماں باپ و بھائیوں سے سجدہ تعظیمی کا عمل سب کچھ سامنے آجاتا ہے علیٰ ہذا القیاس تمام قرآن کریم سمجھ کر پڑھنے سے یہی ہوگا۔ اب آپ ہی بتائیں کہ یہ تصور نہیں تو کیا ہے۔ اور تصور شیخ ناجائز ہے تو اس کے عدم جواز کی کوئی دلیل ہوگی۔

۲۔ تصور شیخ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام بھی بعض اوقات مبتدی کو کسی کی بدولت طلب فرما لیتے ہیں۔ یا یوں سمجھئے کہ اس کی برکت سے مرید دربار رسالت میں پہنچ جاتا ہے۔ اور اسی کی وجہ سے اس پر معرفت نبوت کا دروازہ کھلتا ہے اور یہی اس کے انجام کار کا وسیلہ ہوتا ہے۔

۳۔ مرید ہستی تصوری کی بدولت پیر کی حضور ہی میں مودب رہتا ہے اور غیبت میں

لبورت مراقبہ حاضر ہونے کا شرف حاصل کرتا ہے۔

۴۔ تصور شیخ کی برکت سے شیخ کے جذبہ کی صفت مرید میں اکثر اثر کر جاتی ہے۔ اور یہاں تک ہوتا ہے کہ جہاں شیخ کی نگاہ ہو وہاں اس کی محی کام کرنے لگتی ہے۔ اور ارادت کا اثر اور اس کی معتبہ کیفیت ظاہر ہو جاتی ہے۔

مراقبہ مراقبہ کا معنی ہے انتظار کرنا۔ مگر اعمال تقویٰ یا اصطلاح فقراء میں گردن جھکا کر قلبی ذرائع کو الفت کے منظر ہونے کا نام ہے اور بعض محققین نے اس کے معنی ایک دوسرے کو دیکھنے اور اپنی توجہ قلبی کو رقیب کی جانب مائل کرنے کے بھی کئے ہیں۔ رقیب اللہ کریم کے ناموں سے ایک نام بھی ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ مراقبہ اسی قلبی حالت کا نام ہے۔ جو ایک قسم کی معرفت سے حاصل ہوتی ہے۔ اور اس حالت سے کچھ اعمال اعضا میں اور کچھ قلب میں پیدا ہوا کرتے ہیں۔ اور یہ حالت در قسم کی ہوتی ہے۔ اول یہ کہ ہر وقت رقیب قلب کو تاکنا اور اس کی طرف مشغول و متوجہ رہنا۔ اور ہمیشہ اسی کو ملاحظہ کرنا ہے۔

دوئم یہ کہ اسماء الہی میں سے کسی اسم کے معنی یا کسی لفظ یا آیت قرآنی یا عبارت غیر قرآنی کے معنوں میں دلکے خیالی و تصور و توجہ کو ایسا متوجہ کرنا کہ وہی حالت اس کے قلب پر ایسی طاری ہو کہ وہ خود معنی بن جائے اور اپنی خبر بھی نہ رہے۔ اور جس معرفت سے یہ حالت پیدا ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ خداوند عالم جیسا نہ کو اپنے قلب میں خفیہ و ظاہر باتوں اور باطن کے احوال کا پورا عالم جانتا اور اپنے جمیع اعمال کے پورے اکتساب پر زبردست رقیب سمجھنا۔ کیونکہ اگر قلوب اس پر ایسے حیاں ہوتے ہیں جیسے نصف النہار کا سورج بلکہ ہر ذرہ کی حرکت و حقیقت اس سے ہر لحظہ پوشیدہ نہیں۔ حضرت خواجہ شمس الملک شہار الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عارث باللہ عن اسباب و علائق سے حق تعالیٰ کی راہ پاتا ہے ان میں سے ایک مراقبہ بھی ہے جس کو اہل اللہ نے یوں بیان فرمایا ہے کہ وَالْمُرَاقِبَةُ لِسَيِّانٍ رُّؤْيَا الْمَخْلُوقِ بِكَ وَاءِ النَّظَرِ إِلَى الْخَائِضِ۔ یعنی مخلوق کی رویت کو بھول کر ہمیشہ خالق کی طرف دیکھنا مراقبہ کہلاتا ہے۔

مولانا حمید الدین شاشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مراقبہ و حقیقت انتظار ہے اور مراقبہ کی حقیقت اسی انتظار سے ہے کہ نہایت دیر ہو۔ ایسے انتظار کی تحقیق کے بعد کہ جس کا ظہور علیہ محبت کی وجہ سے ہے۔ اس انتظار

کے حصول کا نام مراقبہ ہے۔ اور اس انتظار کے سوائے اور کوئی رہبر نہیں۔

خواجہ علاؤ الدین عطار فرماتے ہیں کہ مراقبہ کے طریق میں کوشش کرنے سے وزارت اور ملک ملکوت کے تصرف کرنے کے مرتبہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور دلوں پر جھانکنا اور مہربانی کی نگاہ سے دیکھنا باطن کو روشن کر دینا۔ مراقبہ کا کام ہے۔ ہمیشہ مراقبہ کرنے سے تسلی خاطر اور دلوں کا قبول کرنا حاصل ہوا کرتا ہے۔ اس مطلب کو ہم قبول کہتے ہیں۔

یاد رہے کہ کمال مراقبہ کا عمل دل کی پابندی پر منحصر ہے۔ جب دل متوجہ الی اللہ یا غیر اللہ ہوتا ہے۔ تو سب اعضاء بھی اسی جانب متوجہ ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ سب دل ہی کے تابع ہیں۔ اور نتیجہ مراقبہ کا یہ ہے کہ تصور محبوب میں ایسا مستغرق ہو کہ کسی شے کی بھی خبر نہ رہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو فرمایا راقب اللہ۔ تو اس نے عرض کیا کہ اس کے مفہوم اور معانی سے بھی آگاہ فرما دیجئے۔ میں نہیں سمجھ سکا۔ آپ نے فرمایا کہ ہر لحظہ اسی طرح پوچھو کہ تم خدا کو دیکھتے ہو۔ کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طور پر کر کہ گویا تو اس کو دیکھتا ہے پس اگر تجھ کو اس کے دیکھ سکے والی بات اور منزل حاصل نہ ہو تو اتنا ہی سمجھ کہ وہ تجھ کو دیکھتا ہے۔ اس حدیث میں پہلا مقام (کہ تو اس کو دیکھتا ہے) مشاہدہ ہے اور دوسرا مقام مراقبہ۔ پس درویش کو ہر وقت اسی کیفیت میں رہنا چاہئے کہ خدا مجھ کو دیکھتا ہے۔ اور میں اس کو دیکھتا ہوں۔ اگر اس حالت میں ہمیشگی نہ ہو سکے تو عبادت کے موافقات پر۔ تو پابندی لازمی ہوئی چاہئے۔ کیونکہ ہر نماز و ذکر سے فارغ ہو کر مراقبہ کرنا درویش کی حقیقی فلاح کا موجب بن جاتا ہے۔

بعض حضرات نقش بند یہ فرماتے ہیں کہ اصل مراقبہ یہ ہے کہ طالب اپنے آپ کو عاجز اور محتاج سمجھ کر اس فیاض کی بارگاہ سے فیض کا انتظار کرے۔ اور کسی لطیفہ پر اتنا ہوا اس کو خیال کرے اور نگاہ دل کی ٹٹکنی ایسی بندھ جائے جیسے تلی چوہے کی انتظار میں اس کے بل پر بغیر جس حرکت کے مبیعتی ہے۔ یا بگلا پانی کے کنارے پر مچھلی کے تصور میں ایسا محو دسو ہو کہ بیٹھتا ہے کہ اس کے جسم کی حرکت تو درکنہ اس کی فکر کا کوئی جنبش نہیں ہوتی اور نگاہ تک نہیں ملتی۔ اس مراقبہ کے لئے وہ یہ طریق ذکر کرتے ہیں کہ اول اپنے قلب کو حضور علیہ السلام کے قلب مبارک کے

دور خیال کر کے بارگاہ الہی سے التجا کرے کہ الہی تیری تجلی افعال کا فیض جو قلب مبارک حضور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے قلب میں پہنچا ہے وہ اس عاجز کے قلب میں بھی پہنچا اور اسی انتظار میں محو ہو جائے۔ بفضل اللہ تعالیٰ فتنائے قلبی تجلی افعال میں ہوگی۔ یعنی یہ حالت طاری ہوگی کہ مراقبہ اپنے اور تمام جہان کے افعال کو اسی وحدۃ لا شریک کا فعل جمانے لگے گا۔ اور کسی کا فعل اس کی نظر میں نہ رہے گا۔ اور ماسوائے اللہ کی محبت کے کوئی خطرہ بھی دل میں نہ آئے گا۔

قادری حضرات فرماتے ہیں کہ کوئی ایک آیت قرآنی یا اسماء الحسنیٰ سے کوئی اسم سلنے رکھ کر زبان تصور سے پڑھے اور اس کے معنی کی طرف متوجہ ہو۔ اور اس اسم کے مفہوم میں اس طرح مستغرق ہو کہ کوئی دوسری چیز اس کے درمیان میں حاصل نہ رہے۔

یہاں یہ ذکر کر دینا فائدہ سے خالی نہ ہوگا۔ کہ حضرات صوفیہ کرام و اولیاء عظام ہر چار سلسلہ نے اپنے اپنے طریق کار کے ماتحت اقسام مراقبہ میں سے زیادہ بیان فرمائے ہیں۔ جو فقیر مولف کو بھی بذریعہ بزرگان طریقت بصورت تقریر تحریر پہنچی ہیں۔ ان میں سے اول وہ ہیں جن کو حضرات قادریہ مراقبات خمسہ کہتے ہیں۔ یعنی:-

- ۱۔ مراقبہ قدرت جو اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اللہ قادری پر کیا جاتا ہے
- ۲۔ مراقبہ معیت جو وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ اللہ معی پر کیا جاتا ہے
- ۳۔ مراقبہ شہادت جو فَاَيُّهَا تَوَكَّلْ عَلٰى اللّٰهِ اللہ شاہی پر کیا جاتا ہے
- ۴۔ مراقبہ نصرت جو اَلَمْ لَعِبْكُمْ بِآتِ اللّٰهِ اللہ نامری پر کیا جاتا ہے
- ۵۔ مراقبہ حضوری جو وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ حَٰصِيْطٌ اللہ حاضری پر کیا جاتا ہے
- ۶۔ مراقبہ انانیت جو بَلِّغْ اَنَا بشمار اکیس بار ہوتا ہے۔

دوئم وہ مراقبات ہیں جو عام بزرگان دین کے عمل سے ثابت ہوتے ہیں۔ مثلاً:-

- ۷۔ مراقبہ نوری جو اللّٰهُ نُورُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ پر کیا جاتا ہے
- ۸۔ مراقبہ فناہ جو كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ پر کیا جاتا ہے
- ۹۔ مراقبہ معیت جو وَهُوَ مَعَكُمْ پر کیا جاتا ہے

۱۰۔ مراقبہ ہدایت جو **هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ** پر کیا جاتا ہے۔

۱۱۔ مراقبہ قدس جو حجۃ تارک میں چشم کشادہ سے ایک جگہ نظر جما کر اور دل میں **إِذَا كُنَّا لِلْأَمَلِكِ نَسْتَدِينُ** کا تصور رکھ کر کیا جاتا ہے۔

۱۲۔ مراقبہ ہفت گام پنج مراتب۔ ہفت گام سے مراد سات صفات ذاتی۔ یعنی حیات، علم، ارادہ، قدرت، سمیع، بصیر، کلام ہیں اور پنج مراتب ناسوت، ملکوت، جبروت، لاہوت، ہاہوت ہیں اور ان پنج مراتب کو بشارت کا ملین عوالم خمسہ (پنج عوالم) بھی بیان فرمایا گیا ہے۔

ا۔ ہاہوت۔ وہ عالم ہے جہاں نہ اپنی خبر اور نہ اس بے خبری کی خبر

ب۔ لاہوت۔ جہاں اپنی خبر ہوتی ہے اور الوہیت کا دعویٰ

ج۔ جبروت۔ جہاں اپنے وجود سے بالتفصیل شائستگی ہوتی ہے۔

د۔ ملکوت۔ یہاں اپنی تسبیح و تہلیل میں آپ مشغول ہوتا ہے۔

۱۳۔ ناسوت۔ یہی عالم ظاہر جہاں ہر مظهر میں خودی ہر ہے۔ یا یوں سمجھئے کہ جب خواہشات میں پڑا ہوتا

میں ہے۔ جب اپنی حمد و ثنائیں مشغول ہوا ملکوت میں ہے۔ پھر جب اپنے آپ کو چھپا کر جبروت میں ہے۔ اور

جب راقی و آخدا کا نعرہ مارا لاہوت میں ہے۔ اور جب سب حالتیں گم ہیں یعنی غیب مطلق تو ہاہوت

میں ہے۔ یا دوسری صورت میں یوں خیال کیجئے کہ ہاہوت، لاہوت کا اور لاہوت جبروت کا اور جبروت

ملکوت کا اور ملکوت ناسوت کا باطن ہے۔ اور یہ مراتب جہات سے پاک ہیں۔ نہ اوپر نہ نیچے نہ دائیں

نہ بائیں نہ آگے نہ پیچھے۔ اور یہاں زمانہ کو بھی دخل نہیں۔ بلکہ یہ مراتب کی تقدیم و تاخیر محض افہام و تفہیم

(سمجھنے سمجھانے) کا مشغلہ ہے۔ ورنہ ذات حق جل و علا شانہ سب سے پاک و منزہ و مبرا ہے۔ اور

الآن کما کان یعنی جیسی پہلے تھی ویسے ہی اب بھی ہے۔ اور ویسے ہی ہمیشہ رہے گی۔ پھر ہر مرتبہ

میں یہ تصور کرے کہ وہ ذات پاک بجاۃ خود سچی ہے۔ بعلم خود علیم ہے۔ بارادت خود مرید ہے۔ بقدرت

خود قدیر ہے۔ سمیع خود سمیع ہے۔ بصیر خود بصیر ہے۔ اور بکلام خود کلیم ہے۔

۱۴۔ مراقبہ بحری۔ اپنے آپ کو بحر ذات سمجھے اور باقی اشیاء حجاب جو اس میں فنا ہو رہے ہیں۔

۱۵۔ مراقبہ قرب نوافل۔ جس میں سالک یہ تصور کرتا ہے کہ میں فاعل ہوں اور خدا کے واحد آلہ ہے۔

۱۶۔ مراقبہ قرب فرائض یعنی خدا فاعل ہے اور بندہ اس کا آلہ ہے۔

۱۷۔ مراقبہ عین جو نہ قرب نوافل اور نہ قرب فرائض بلکہ عین ہے۔ یعنی وہ خود ہی۔ حتیٰ سمیع، بصیر، علیم، و غیرہ سب

کچھ ہے۔

ان مراقبات کے علاوہ فقیر کے شیخ حضرت قبلہ عالم شیخ الاعظم پیر کرم زبدۃ الاصفیاء قدوة الاولیاء متخلی ہا خلاق اللہ

ذاکر موالید مولانا خواجہ غلام محمد سروردی مدنیوضہ کلمہ شریف تجید کے ماتحت چار مراقبے اور تعلیم فرمایا کرتے تھے۔

تسبیح۔ تمجیدی۔ تمیللی۔ تکبیری۔ جنکی تشریح اس طرح پر ہے۔

۱۔ مراقبہ تسبیحی۔ جو سبحان اللہ کے تصور پر کدورت نفس کی پاکیزگی کے لئے کیا جاتا ہے۔

۲۔ مراقبہ تمجیدی۔ جو الحمد للہ کی حقیقت کو محمود باللہ بننے کے لئے کیا جاتا ہے۔

۳۔ مراقبہ تمیللی۔ جو لا الہ الا اللہ کے تصور پر نفسی اثبات کے درود کے لئے کیا جاتا ہے۔

۴۔ مراقبہ تکبیری جو اللہ اکبر کے تصور پر حجاب کبریائی کے عبور کے لئے کیا جاتا ہے۔

ساکنان راہ کو علی کیفیت معلوم کرنے کے لئے اہل اللہ حضرات کے بابرکت آستانوں پر بوسہ دل ہونا

پاہن ہے۔ کیونکہ وہی حضرات اس راہ کی باریکیوں کو سمجھنے والے اور وہی قلب و روح کی تاریکیوں کو دور کرنے والے

ہوتے ہیں۔

مبادیات کے نتائج

گذشتہ بحث میں یہ امر واضح ہو گیا ہے کہ طالب کے لئے چند اعمال و اشغال و اذکار و آثار ایسے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر وہ معرفت الہی کے لئے اپنے آپ کو تیار کر سکتا ہے۔ اور مبادیات میں اس کا علم و عمل اس پر یہ ثابت کر دیتا ہے کہ شریعت اس کا لباس ہے اور طریقت جسم حقیقت روح اور معرفت ذات حق یعنی شریعت اقوال و افعال طریقت اخلاق و احوال حقیقت صفات و ذات اور معرفت علم و یقین ہے۔ اور اس کے بغیر وہ کسی کام کا نہیں کیونکہ جہاں سے اس نے ظاہری زندگی سنوارنے کا درس لیا ہے۔ وہاں ہی سے اس کو شناخت حق کا بھی سبق ملے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے ظاہر کا معالج ایک ہو اور باطن کا دوسرا۔ یہ سب کچھ ایک اور صرف ایک ہی ذات میں مجتمع ہے۔ جس کا نام نامی و اسم گرامی حضور سرور کائنات فخر موجودات مختار کشش جہات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیونکہ حضور ہی نے تعلیم حصول ہفت اقلیم فرمائی ہے۔ اور حضور ہی نے بقا باللہ کی منزل سمجھائی ہے۔ اس متن میں ایک ہی حدیث تمام و کمال تخلیقات و معتقدات کا سرخیمہ ثابت ہوتی ہے۔ یعنی الشریعۃ احوالی الطریقۃ اخلاقی و الحقیقۃ احوالی و المعرفۃ اسرارہ۔ ترجمہ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شریعت میرے قول اور طریقت میرے فعل اور حقیقت میرے حال اور معرفت میرے بھید کے پالنے کا نام ہے۔ گویا چاروں کیفیتوں کی ابتداء بھی اور انتہا بھی حضور ہی کی ذات مقدس ہے۔ جسے معرفت نبوت حاصل نہیں اسے معرفت الہی سے دور کا بھی تعلق نہیں ہو سکتا۔

موفیاء نے لکھا ہے کہ طالب جب اتباع شریعت و طریقت میں یہاں تک پہنچ جائے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ایمان کامل رکھے اور حضور علیہ السلام کو بھی نبی برحق سید الانبیاء و خاتم المرسلین جانے اپنی ایذا کے بدلہ میں کسی کو ایذا نہ دے۔ عورات سے محترز رہے۔ مشتمات میں توقف کرے۔ کسی کی پردہ دری کو کام میں نہ لائے۔ تاکہ وہ ذیل درجہ ہو۔ کسی کو بُرا نہ کہے۔ امانت میں خیانت نہ کرے۔ فیصبت سے بچے۔ کم سخن بنے۔ اور قہقہہ نہ مارے۔

جگہوں سے پرہیز کرے۔ اپنے نفس کو ذلیل سمجھے۔ فضل باتوں اور نامعقول مجلسوں سے اجتناب کرے۔ فاضل کو نصیحت اور بد عمل کو ہدایت دے۔ عبادات و معاملات میں جو بات معلوم نہ ہو اس کے جاننے کی سعی کرے۔ عبادات الہی فرضی و نفلی میں زیادہ مصروف رہے۔ روزے زیادہ رکھے۔ اپنے اذکار و اشغال کے لئے پابندی و قوت لازم پکڑے۔ ذریعہ معاش میں ہر لمحہ پاکیزگی و حلال کو ملحوظ رکھے۔ راست بازی کا شیدہ اختیار کرے۔ غریبوں کا حامی اور یتیموں کا مددگار رہے۔ بڑوں کی تعظیم کرے۔ اور چھوٹوں سے شفقت کے ساتھ پیش آئے۔ افشائے راز نہ کرے۔ بغض و حسد کی خو سے علیحدہ رہے۔ صابر و شاکر و قانع و حلیم بنے۔ غریب سے سلوک، امرا سے پرہیز اور مساکین کی خدمت کرے۔ ہمسایوں اور اقارب کے حقوق کو نیگا رکھے تو اس کے لئے معرفت الہی کی اہمیت کا امکان ہو سکتا ہے۔ اور اس پر وہ کیفیتیں کھلتی ہیں جن کی اہل اللہ متقدمین و متاخرین رحمہم اللہ تعالیٰ نے نشان دہی کی ہے۔ مثلاً اس کی ادنیٰ اسی اخلاقی حالت یہ ہوگی کہ ہر غلام و آزاد، راعی و رعایا اس کی تعظیم و توقیر کو فخر سمجھیں گے۔

اخلاق و علم | امرا و غریب و بندہ بے دام ہوں گے۔ ہم صحبت و ہم مجلس ہر ایک ہی خیال کرے گا کہ اس کی عنایت مجھ پر سب سے زیادہ ہے۔ قرابت دار اس کے ممنون احسان اور ہمسائے اس کی تعریف میں رطب اللسان رہیں گے۔ نذر باتوں اور تحفوں پر اس کی نظر نہ ہوگی۔ اپنی ذات کی وجہ سے کسی سے ناراض نہ ہوگا۔ کسی بات میں خدا کا نام پاک رکھ کر اس کے سامنے پیش کی جائے تو سو فیصدی یقین کرے گا۔ خدا کے حکموں میں سخت گیر اور نرمی سے سمجھانے والا ہوگا۔ سائل کی ہر حاجت کو نیگا رکھے گا۔ اور حق الامکان پورا کرے گا۔ غش اور بیہودہ کلام پر پرہیزگار ہوگا۔ غرضیکہ خوش اخلاقی، خندہ روئی، درد مندی، رقیق القلبی، رافت و رحمت، کریم النفسی، عالی ہمتی، بلندوصلگی، خیرش مزاجی، وعدہ و نفاذی، عہد کی پختگی اور حباً للہ و بغضاً للہ کا مجسمہ ہوگا۔ علم ظاہری و باطنی کا حامل ہونا اس کی پہلی شرط ہوگی۔ کیونکہ جاہل عابد کے تمام کام سونے کی بجائے زیادہ بگڑتے ہیں۔ تنہائی اور عزلت گزینی بھی علم ہی کے بعد موثر ہو سکتی ہے۔ جب تک چراغ علم و شریعت کی روشنی میں عبادت نہ ہو چندال کیفیت انگیز نہیں ہوتی۔ بعض درویش ظاہری علم سے گوبے بہرہ ہوتے ہیں مگر اتباع شریعت و اتباع شیخ حامل شریعت سے مولا کریم ان کو وہ علم لدنی عطا فرما دیتا ہے۔ جس کی وجہ سے ان کا چراغ طریقت کی حالت میں بھی گل نہیں ہوتا۔ اور ان کا نفس ان کی غلامی میں مغلوب و ساکن ہو جاتا ہے۔

تفکر اللہ تعالیٰ اپنے مومن اور سعادتمند بندوں کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ وہ زمین و آسمان کی پیدائش میں شکر کرتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ سطح عالم کی ہر شے اپنے خالق کا پتہ دے رہی ہے۔ اپنے مستقر پر قائم ہے اور اسکی قدرت و صنعت کی منظر ہے تو پکارا مٹھتے ہیں کہ ہمارے پروردگار تو نے جہان کی کوئی چیز بیکار نہیں پیدا فرمائی اور وہ اسی طرح اپنے معبود کی معرفت حاصل کر کے اپنے ایمانوں کو مضبوط کر کے جلائے ہیں۔

تدبیر و تفکر ایمان کی جان اور عبادت کی روح ہے۔ اس لئے درویش کو لازم ہے کہ معرفت الہی میں تفکر کو بہت زیادہ کام میں لائے۔ کیونکہ تفکر ہی معرفت الہی کا زینہ ہے۔ تفکر کے معنی کسی کام یا امر یا شے یا لفظ یا عبادت یا کلام میں غور و تامل اور خوض و تکرر کرنے کے ہیں۔ اور اذکار و اشتغال اور مراقبات کے بعد تفکر ہی کا مرتبہ ہے۔ یعنی جب آئینہ دل اذکار و اشتغال سے مصفا ہو جاتا ہے تو کاملین ہمیشہ نفس میں مشغول ہوتے ہیں۔ کیونکہ اس میں عجیب ترین نشانات و امراض الہی کا ظہور ہوتا ہے۔ اس لئے مولا کریم نے بھی اپنی کتاب میں عبرت و تدبیر اور تذکیر و تفکر کی دعوت و ترغیب فرمائی ہے۔ اور آنحضرت سرور کائنات منجھ مہودات احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فضیلت تفکر کو پُر زور ارشادات میں بیان فرما کر بڑے شد و مد سے اس کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ اور کاملین تو اس کے ان الفاظ میں قائل ہیں۔ **تَفَكَّرُوا سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ الثَّقَلَيْنِ**۔ کیونکہ اس سے توحید ذاتی و کمال وحدت حقیقی کا ظہور پورے طور پر نمایاں ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام پر جب یہ آیت نازل ہوئی۔ **إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخِزَتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ**۔ تو فرمایا خیرانی ہو اس کی جی اس آیت کو پڑھے اور نہ کرے۔ ایک حدیث شریف میں ہے **أَعْطَوْا عَيْنَكُمْ حَقَّهَا مِنْ إِعْبَادِكُمْ** یعنی اپنی آنکھوں کو عبادت میں ان کا حصہ دو۔ کسی نے عرض کیا کہ آنکھوں کو عبادت میں کیا حصہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کلام الہی میں نظر و تکرر کرنا۔ اور سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے دریافت کیا کہ اس وقت آپ کا کوئی ثانی بھی دنیا میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا۔ ہاں وہ انسان میرا ثانی ہے جس کی گفتگو ذکر ہو اور سکوت فکر اور نظر حضرت ہو۔ اسی لئے فرمایا گیا ہے۔ **تَفَكَّرُوا سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ السِّتَيْنِ** یعنی ایک ساعت کا فکر دو سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سورہ روم میں ارشاد ہے۔ **أَوَلَمْ**

تَفَكَّرُوا فِي الْفُصْهِمَ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا حَرَقَ يَاعْنِي كَيْفَ انْهَو نے غور نہیں کیا اپنے دل میں کہ اللہ نے انہیں پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ مگر ساتھ حقیقت و تدبیر کے۔

حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جس کے کلام میں حکمت نہ ہو وہ لغو ہے۔ اور جس کا سکوت فکر نہ ہو وہ سہو ہے۔ اور جس کی نگاہ عبرت کے لئے نہ ہو وہ لعب و اسو ہے۔

حضرت ابوسلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کے لئے فکر کرنا آخرت کی آڑ ہے اور اولیاء اللہ کے حق میں غلاب اور آخرت میں فکر کرنا مورت حکمت اور دلول کو زندہ کرنا ہے۔

حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اہل عقل ہمیشہ ذکر سے فکر کے حامی ہوا کرتے ہیں۔ اور فکر سے ذکر کے یہاں تک کہ ان کے دل گویا ہوجاتے ہیں اور اسرار و حکمت میں بولنے لگتے ہیں۔

حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے اشرف داعی مجلس وہ ہے جو توحید کے میدان میں فکر کے ساتھ بیٹھ کر معرفت کی ہوا کھائے۔ اور جام محبت دریائے اتحاد سے نوش کرے اور اللہ تعالیٰ بحسن ظن کے ساتھ نظر کرے۔ خوش حال ہے وہ جس کو رب الغرت نے یہ نصیب فرمایا ہے۔

حضرت حمزہ الاسلام امام غزالی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ تفکر دو معرفتوں کو دل میں موجود کر کے تیسری معرفت کے حاصل کرنے کا نام ہے۔ مثلاً کوئی شخص یہ معلوم کرنا چاہے کہ بہ نسبت دنیا کے آخرت اختیار کرنا کیونکر بہتر ہے تو اس کے دو طریق ہیں۔ ایک یہ کہ کسی اپنے بزرگ سے سنے کہ بہ نسبت دنیا کے آخرت بہتر ہے۔ اور سنتے ہی اس کو سہا جان کر بغیر اس کے کہ حقیقت امر پر اس کی بصیرت کچھ کارگر ہوئی ہو یقین کرے۔ اور اس کے کہنے پر مرت آخرت کی بہتری کا قائل ہو جائے۔ دوسرے یہ کہ پہلے اس بات کا علم ہو کہ پادار شے کا اختیار کرنا بہتر ہے۔ اور پھر اس کا علم ہو کہ دنیا سے آخرت بہتر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس تیسری بات کو معلوم کرنا بغیر پہلی دو معرفتوں کے غیر ممکن ہے۔ پس دل میں پہلی دو معرفتوں کا موجود کرنا تیسری معرفت تک پہنچنے کے لئے تفکر کہلاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس فکر کا فائدہ یہ ہے کہ علم بڑھتا جاتا ہے اور جو معرفت پہلے حاصل نہیں ہوتی وہ ہو جاتی ہے اور اس تیسری معرفت کا حاصل کرنا پانچ مدارج پر منقسم ہے۔

اقل تذکرہ : یعنی دل میں دو معرفتوں کا جمع کرنا۔
 دوم تفکر : یعنی ان دونوں معرفتوں سے معرفت مقصود کا طلب کرنا۔
 سوم تحصیل : یعنی معرفت مطلوبہ کا حاصل ہونا اور اس سے دل کا نتیجہ ہونا
 چہارم تبدل : یعنی حصول نور معرفت سے دل کا حال بدلنا
 پنجم نتیجہ : یعنی تبدیلی حاصل دل کے ساتھ دل کی طرح تمام اعضاء و جوارح بھی اس کی اتباع میں بدلتے چلے جائیں۔

پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ تفکر دو حال سے خالی نہ ہوگا یا تو خدا کی ذات و صفات و افعال سے متعلق ہوگا یا انسان کی ان ہی باتوں سے۔ یعنی انسان کی ذات و صفات و افعال و اعمال سے پھر جو فکر کہ خدا سے متعلق ہے وہ یا تو اس کی ذات اور اسماء الحسنیٰ میں ہوگا۔ یا اس کی صفات و افعال و ملک و ملکوت اور ارض و سما اور ان کے درمیان کی اشیاء میں ہوگا۔ پس اس کی ذات میں فکر کرنا شرعاً ممنوع ہے۔ کیونکہ اس قدیم ذات میں عقل جسندی انسانی سوائے حیرانی و سرگردانی کے کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتی اور جو ذات کہ عقل و قیاس اور وہم و گمان و فہم و ادراک سے بالاتر ہو اس میں فکر کرنا محض نادانی ہے۔ اس لئے سرکار دو جہاں مختار کون و مکان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تَفَكَّرُوا فِي خَلْقِ اللَّهِ وَلَا تَفَكَّرُوا فِي ذاتِ اللَّهِ یعنی تم اللہ کی مخلوقات میں تفکر کرو اور اللہ کی ذات میں نہ کرو۔ پس چاہئے کہ ذات میں فکر نہ کیا جائے۔ کیونکہ ذات میں فکر سرگردانی اور حضور علیہ السلام کی نافرمانی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا و مولانا اسد اللہ الغالب حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے حضرات حسنین علیہما السلام کو نصیحت فرماتے وقت اسی مسئلہ میں کیا خوب تعلیم فرماتی تھی۔ یَا وَدَّيْ فِكْرُكَ فِينِكَ يَكْفِيكَ کہ اے میرے بیٹے تیرا فکر تجھ میں تیرے لئے کافی ہے۔ اپنی شناخت اور اپنے اندر فکر کر کہ فَلَئِنْ شِئْنِي خَارِجًا مِنْكَ کہ کوئی شے تجھ سے خارج نہیں۔ تیرا در و تیرے اندر ہے۔ اس کو دیکھ اور تیرا دوا تجھ میں پوشیدہ ہے۔ اس کو جان اور تجھ کو گمان ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جسم ہے حالانکہ تیرے اندر ایک بہت بڑا جہان مستور ہے۔ اور تو وہ ام الکتاب ہے جس کو اپنے رفوف سے سب کچھ جان لینا کوئی عبید از قیاس بات نہیں۔ کیونکہ رب العزت نے انسان کے لئے ہی فرمایا ہے سَوِّى الْقُسْبُكُمْ

أَفَلَا تَبْصُرُونَ - یعنی جو کچھ تم حاصل کرنا چاہتے ہو وہ تمہاری ہی ذات میں موجود ہے۔ کیا پس تم نہیں دیکھتے اور سرکار دو جہاں مالک این دآں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ یعنی جس نے اپنے نفس و ذات کو پہچان لیا پس اس کو عرفان رب العزت حاصل ہو گیا۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آيَتِ اللَّهِ فَقَالَ الْكَلْبُ عَلَيْكَ السَّلَامُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ - یعنی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بندوں کے دل میں ہے۔ دوسری حدیث میں ہے - كَلْبُ الْمُؤْمِنِينَ عَرْشُ اللَّهِ تَعَالَى یعنی بندوں کے دل خدا کے عرش ہیں اور وہ الرحمن علی العرش استوی۔ رحمن عرش پر مستوی ہے کے ماتحت جب یہ ثابت ہو گیا کہ ذات اپنی صفات سے باہر نہیں اور انسان اعلیٰ ترین صفات الہیہ میں سے ہے اور اس میں بمصدق و كَفَعْتُ فِينِهِ مِنْ دُرِّ حِجِّي طہور روح قدسی ہوا ہے۔ تو پھر انسان کیوں بے تحاشی بے شکے۔ جو انسان تفکر صفات و مخلوق کا راستہ اختیار کر کے ذات کا سراغ لگائے گا وہ ضرور دلی مقصد پائے گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

در فکر بکوششے در آ ویزد تا خود کششے رسد کہ بر نیز

خطرات قلب سے آگاہی | درویش جب ذمائم نفسانیہ سے پاک ہونے کے لئے صبح و شام فکر و غفلت میں مصروف رہ کر یا دہی میں ہر لمحہ کلی انہماک رکھنے لگتا ہے۔ تو اس کے قلب کو مخلوقات میں سے کسی کے ساتھ اور کسی کی معیت میں آرام نہیں ملتا اور تمام تر محبوبات و مانوسات سے ترک پسند ہوتی ہے۔ اور ہر چیز سے مستغنی اور بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں اس پر خطرات کا ہجوم ہوتا ہے۔ اور ہر مخالفت قوت اس کا راہ مارنے اور اس کو منزل سے گرنے کے درپے ہو جاتی ہے درویش جب تک ان خطرات سے واقف ہو کر آپ اپنی حفاظت کے درپے نہ ہو۔ اس کا اس منزل سے ہسانی گزرنا اشد مشکل ہوتا ہے۔ اور اس کو وہ خطرات قلب جو پیش آتے ہیں چھ ہیں۔

۱۔ خطرہ نفس - جس کا کام یہ ہے کہ وہ جائز و ناجائز خواہشات اور شہوات پر آمادہ کرتا ہے۔

۲۔ خطرہ شیطان - جس کا فعل یہ ہے کہ وہ اصول میں کفر و شرک پر آمادہ کرتا ہے اور مواہد الہی پر ریب و اشتباہ کی ترغیب دیتا ہے اور فروعات میں یہ فریب دے کر کہتا ہے کہ معمولی گناہ ہے۔ ذرہ سی بات ہے اس کی حقیقت ہی کیا ہے۔ کہ نہ۔ پھر توبہ کر لینا۔ بہت وقت ہے۔ وغیرہ وغیرہ جیلوں سے معصیت کی طرف لے جاتا ہے۔

۳۔ خطرہ فرشتہ کا مطلب یہ ہے کہ بعض نیک امور اور طاعت الہی کی طرف آمادہ کرے۔ مگر بعض حالتوں میں تمیز نہ ہونے سے درویش کا دوسوے میں پڑ جانا ممکن ہوتا ہے۔

۴۔ خطرہ روح - اس کا منشا تمام نیک امور اور اطاعت الہی کی جانب متوجہ کرنا ہوتا ہے۔ اس لئے اس کو مستحسن اور محمود کہا گیا ہے۔ بشرطیکہ اس میں خود اختیاری کا تخیل نہ ہو۔

۵۔ خطرہ عقل - کے کام دو گونہ ہیں۔ کبھی ان افعال کی جانب انسان کو راغب کرتی ہے۔ جو نفس و شیطان چاہتے ہیں۔ اور کبھی ان افعال کی تائید کرتی ہے اور اختیار کرنے کا مشورہ دیتی ہے۔ جو ملائکہ و ارواح کی کارفرمائی کے بہین منت ہیں۔ یعنی اس خطرہ میں نیک و بد دونوں خیالات کی جانب کا امکان ہوتا ہے اور یہ خطرہ حکمت الہیہ کا اہم مظہر ہے جس سے مقصد یہ ہے کہ انسان خیر و شر کے میدان میں سوچ سمجھ سے نتائج پر نظر ڈال کر اور عقل و خود سے کام لے کر قدم رکھے۔ کیونکہ اسی کی بنا پر جزا و سزا کا عمل ہوگا۔

۶۔ خطرہ یقین - یہ بہت بڑی چیز اور بہت بڑا راز ہے۔ جس کو روح الامیان کہا جاسکتا ہے۔ یہ خطرہ اولیاء اصفیاء، شہداء، صلحاء اور ابدال و اقطاب و صدیقین کے ساتھ خاص ہے۔ اس کی تشریح کسی دوسرے مقام پر آئے گی۔ انشاء اللہ۔

یقین کا حصول اور درجات | جب ارواح شوق و اشتیاق سے لطیف ہو جاتی ہیں۔ اور حقیقت سے ٹکڑا کر ہمیشہ مشاہدہ کے درختوں سے معلق رہنے لگتی ہیں۔ تو پھر ان کو حقیقتاً معلوم ہو جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پہلے جو مثال مقاب حال ہو گیا۔ اور جو تنبیہ غفی دیدہ گئی ہے۔ اس وقت انہیں اس بات پر بود و ثوق ہوتا ہے اسے یقین کہتے ہیں۔

۱۔ علم یقین وہ علم ہے جو خود فکر سے حاصل ہو اور اس پر استدلال کیا جاسکے۔

۲۔ عین یقین وہ علم ہے جو بذریعہ کشف و بخشش و عطا حاصل ہو اور سب کچھ صرف محسوس ہی نہ کیا جائے۔ بلکہ آنکھ سے دیکھا جائے۔

۳۔ حق یقین وہ علم ہے جو اپنی جامعیت اور انتہائیں لاثانی ہو۔ یعنی یہ کہ وہ خود فکر کا نتیجہ ہو۔ نہ صرف یہ کہ آنکھ سے نظر آئے بلکہ یہ کہ اس کی حقیقت بھی سمجھ میں آجائے۔ مشاہدہ حقیقی میں جب کوئی چیز حاصل نہ رہے۔ تا آنکہ انسان بالکل مدہوش ہو جائے۔ اور اس کو اپنے تن بدن کا ہوش بھی نہ رہے۔ تو اسے وصال کہتے ہیں۔ اور یہاں ہی چہرہ حقائق سے تمام پردے اور حجابات اٹھ کر حق یقین حاصل ہوتا ہے۔

خرق عادات و کرامات

پونکہ امت مروجہ کا مقصد زندگی دنیا میں دعوت الی الحق و النجیہ ہے۔ امر معروف اور نہی عن المنکر ہر مسلمان کا فرض اولین ہے۔ اس لئے لازم ہے کہ ہر مسلمان کا دھڑ و پچھلے خود پاکیزگی حیات کی وجہ سے تمام عالم کے لئے کعبہ بنے اور اہل دنیا کی برائیوں اور کثافتوں کو دور کرنے کے لئے تیار ہوتے سے پہلے اپنی تمام برائیوں اور کثافتوں سے پاک و صاف ہو جائے ورنہ جو خود تاریک ہے وہ دوسروں کو روشنی کیونکر دے سکتا ہے۔ اور خود پستی میں جھانے والا دوسروں کو بلندی پر کس طرح لے جاسکتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو ہر مایہ ناز ہستی کا پتہ دیتی ہے۔ اور اس کی قدوسیت کو ثابت کرتی ہے۔

میدان رشد و ہدایت میں آنے والی تمام تر ہستیاں دو طریق پر کام کیا کرتی ہیں۔ ایک کتاب اللہ سے دعوت الی الحق۔ دوم معجزانہ قوتوں کا ظہور الی الحق۔ پہلی صورت انبیاء علیہم السلام سے لے کر عام علمائے امت تک سب نے اختیار فرمائی ہے اور تبلیغ کی پہلی صورت بھی یہی ہے۔ دوسرے مدعی سے ظہور خوارق حسب الطلب عوام الناس یا باطلاب عند الضرورت۔ اگر خوارق عادات کام مدعی نبوت سے ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں اور اگر قبل از اظہار دعوائے نبوت دہی ہستی کسی ضرورت کے تحت دہی کر کے دکھلا دے جو اظہار نبوت کے وقت اس سے ظہور میں آسکتا ہو تو اس کو ایس کہتے ہیں۔ اگر وہی کام کسی ولی سے ظاہر

ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اگر وہی کام کسی عام مومن صلح غیرولی سے ثابت ہو تو معاونت کہلاتا ہے۔ اور ایسا ہی کوئی کام اگر کافر، زندق، مشرک اور مرتد سے ظاہر ہو تو اس کو استدراج کہا جاتا ہے جس کا فرق آگے بیان کیا جائے گا۔ انشاء اللہ۔

معلوم ہوا کہ صاحب ولایت سے ظہور خوارق عادات بالاتفاق جائز اور ضروری ہے۔ چنانچہ ثبوت قرآن و حدیث اور آثار صحابہ کرام میں بڑی وضاحت و بہتات سے ملتا ہے۔ اور دنیا کے اس سیزدہ صد سالہ اسلامی دور میں لاکھوں افراد اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کر چکے ہیں۔ مگر مادہ پرستوں کی بھی کسی زمانہ میں کمی نہیں رہی اور منکرین بھی ہر زمانہ میں پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں۔ جو اس وقت تک کسی بات کو خواہ وہ صد ہزار بار مشاہدہ ہی سے کیوں نہ گزر چکی ہو تسلیم نہیں کرتے۔ جب تک ان کی عقلی و قلبی تسکین کے سامان بروئے دلائل اچھی طرح حجتا نہ کر دیئے جائیں۔ کیونکہ یہ مادیت کا زمانہ ہے اور یورپ کے اتحاد کی ہواؤں نے عقائد کے اشجار کو جڑ سے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ لوگ ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر پکھنا چاہتے ہیں مگر ان کی اس بہودہ روش سے خدا کے بندوں کو قطعاً گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ گھبرائیں وہ جن کے مذہب میں خامیاں ہوں اور وہ فطری طور پر عقل کا ساتھ نہ دے سکے۔ یا وہ جن کا دہرم تو ہمارے کا پیکر ہو۔ احکام وہ شے ہے کہ باطل نہ اس کے سامنے جم سکے اور نہ اس کو اس کے پیچھے جگہ مل سکے۔

مشاہدہ اور حقیقت سے برطرف ہو کر غور فرمائیے کہ اس امر کو سب تسلیم کرتے ہیں کہ خدا کے قدس قادر مطلق ہے۔ اور جو چاہے کر سکتا ہے۔ جہاں وہ ہر چیز کی تخلیق کا سبب پیدا کرتا ہے۔ وہاں اسے یہ قدرت بھی حاصل ہے کہ وہ کسی چیز کو بلا سبب پیدا فرمادے۔ اور اگر اس نظریہ سے انکار کیا جائے تو اس کا صاف مطلب یہ ہو گا کہ خدا کو قادر مطلق تسلیم نہیں کیا گیا۔ یہ اور بات ہے۔ کہ اس کی سنت و عادت یہی ہے کہ وہ ہر چیز کو سبب کے ساتھ پیدا فرماتا ہے۔ ایک ہوتی ہے قدرت اور ایک ہوتا ہے قانون۔ قدرت یہ ہے کہ بادشاہ کو اختیار ہے کہ کسی آدمی کو مجرم سمجھ کر تختہ دار پر لٹکا دے۔ مگر قانون یہ ہے کہ اس پر باضابطہ مقدمہ چلے۔ ثبوت ہم پہنچایا جائے۔ گواہ لئے جائیں پھر پھانسی دیا جائے۔ مگر مارشل لا کا زمانہ شاہد ہے کہ دونوں صورتیں عمل میں آتی رہی ہیں۔ قدرت

و عادات یا قدرت اور قانون دونوں کے کرشمے دیکھے گئے ہیں۔ پھر کوئی وجہ نہیں کہ ہم خدا کی اس عادت پر تو ایمان لائیں۔ ہر فعل کا ایک سبب ہوتا ہے۔ لیکن اس کی قدرت پر ایمان نہ لائیں کہ وہ قادر مطلق ہے۔ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور بلا سبب بھی کسی شے کا پیدا کر دینا اس کے لئے غیر ممکن نہیں۔ لہذا جو لوگ معجزات و کرامات کو عادت تافون قدرت بتا کر ان کی حیثیت و حقیقت سے انکار کر دیتے ہیں وہ قدرت و عادت کے فرق کو نہیں سمجھ

سکتے۔ کیونکہ اگر سمجھتے تو انکار نہ کرتے۔ یہ چیزیں خلاف عادت ضرور ہیں اور ہوتی ہیں۔ مگر خلاف قدرت نہیں ہوتیں۔ دریلئے نیل کا پھٹ جانا۔ حصے موسوی کا اترنا بننا۔ دربار سلیمان علیہ السلام میں کسی دل اللہ کا آنکھ جھپکتے وقت بلقیس لانا۔ حضرت زکریا کا حضرت مریم کے پاس تازہ پھل دیکھنا۔ اصحاب کعبہ کا فاروقین سو سال تک سونا اور زندہ رہنا۔ جبرئیل راہب اور یوسف علیہ السلام کی گواہی میں بچے کا لون، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ساریہ کو مدینہ سے نہادند کے پہاڑوں میں پکارنا، دریلئے نیل کا حضرت عمر و ابن العاص کے زمانہ میں حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے خط پر جاری ہونا وغیرہ خلاف عادت تو ہے مگر خلاف قدرت ہرگز نہیں۔ کیا یہ ممکن نہیں، اور نہ اسے قدس یہ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی قدرت یا خاص عادت سے کام لے کر اپنے مقررین کی تصدیق کے لئے انکے اقرار سے خلاف عادت اور عادات تافون قدرت، علامات، افعال، معجزات یا کرامات کا صدور کر دے۔ کر سکتا ہے اور ضرور کر سکتا ہے۔

امام قسیمی رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ میں لکھتے ہیں۔ چونکہ اخبار و حکایات میں کثرت سے کرامات کا بحد تو تذکرہ آچکا ہے۔ لہذا اولیاء اللہ کے لئے ان کرامات کا ظہور ایک ایسا علم قوی ہو گیا ہے کہ جس سے شکوک و ادھام دور ہو گئے ہیں۔ اور کوئی شخص سلیم القلب جس نے اس گردہ کے حال کا مشاہدہ اور ان کے اقوال کا مطالعہ کیا ہے۔ جاہلوں اور گمراہوں کے بے سہرو پاؤں میں نہیں آسکتا۔ ہمارا اقتقاد یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بہتار وہ اولیاء اللہ ہیں جن کی کثرت سے کرامات ظاہر ہوئی ہیں۔ اور ہر ایک زمانہ میں جو رسول تشریف لائے ہیں ان کے تبعین میں سے بھی ایسے اولیاء اللہ ہوتے رہے ہیں جن سے کرامات اور خوارق عادات افعال کا ظہور ہوتا رہا ہے۔ مجتہدین نے گواہی اولیاء اللہ کی کرامات انبیاء علیہم السلام کے معجزات کا سہرہ ہے۔ لیکن آج جو شخص کہ احکام شریعت محمدیہ کا مزم نہیں لگا اس کے ہاتھ پر بھی خوارق عادات و افعال کا ظہور ہوتا ہے شرع کے نزدیک وہ شخص بے دین و زندق ہے۔ جو کچھ اس سے ظاہر ہو گا وہ مکر و استدراج ہو گا۔

معجزہ کرامت اور استدراج کا فرق | تفسیر کبیر میں علامہ فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ جب کسی انسان سے کسی خوارق عادات فعل کا ظہور ہو تو یہ صورت دو حال سے خالی نہ ہوگی

یا تو اس کے ساتھ دعویٰ ہوگا یا نہ ہوگا۔ اور اگر دعویٰ ہوگا تو وہ کئی اقسام پر مشتمل ہوگا۔ یا خدائی دعویٰ ہوگا۔ یا نبوت کا یا ولایت کا یا جادو کا۔ یہ مدعی بھی بڑے غضب کے انسان ہوتے ہیں۔ جب اپنی خود پسندی اور مہم پر کیا جائے تو خدائی کے دعویٰ تک سے نہیں چوکے۔ سبھی کے فرعون خدائی کا مدعی بھی ہوا اور اس سے خرق عادت کا بھی ظہور ہوا رہا۔ لیکن غلط دعویٰ دیو پانی نہیں ہوا کرتے۔ دنیا کو معلوم ہے کہ فرعون کا کیا انجام ہوا۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں جادو گردوں نے کس طرح منہ کی کھائی۔ اور رسوا اور ذلیل ہوئے۔ خداوند عالم سب جواب ہے۔ اور اس کے خاص و مقبول بندے اور سچے بزرگ بھی ہمیشہ کامیاب اور قائم المرام رہتے ہیں۔

معجزہ وہ خوارق عادت فعل ہے جو نبی کی طرف سے ظہور میں آئے اور مقابل کو جواب سے عاجز کر دے۔ کرامت وہ ہے جس کا ظہور اولیائے کرام کی طرف سے ہو اور لا جواب ہو۔

استدراج وہ ہے جو جادو گردوں اور کاهنوں کا شیعہ ہے جس پر مغالطہ دیا جاسکتا ہے۔ بعض لوگ کرامات کے بطلان میں یہ چیز دلیل پکڑتے ہیں کہ آخر کرامت اگر بزرگی و تقدس کی دلیل ہے تو جادو گردوں اور فاسقوں کی طرف سے خوارق عادت فعل کا ظہور کیوں ہوتا ہے۔ یہ معترضین کا مغالطہ ہے۔ اور وہ نہیں سمجھ سکے کہ ہر انسان بحیثیت خلیفۃ اللہ ہونے کے اپنے آپ میں شرافت انسانیت کا جوہر اور خلافت الہیہ کی طاقتیں رکھتا ہے اور کوئی برا ہو یا اچھا اگر معی سے کام لے اور محنت کرے تو اتنی ترقی کر سکتا ہے جس سے خوارق عادت کا ظہور ممکن ہو۔ کیونکہ ہر انسان میں نائب ربانی اور خلیفۃ اللہ ہونے کی حیثیت سے جو قوت و صلاحیت و ولایت ہو چکی ہے وہ عام ہے۔ اور اس میں نیک و بد عقیدت کا کوئی امتیاز نہیں اور ایک حد تک سب ادنیٰ اہل اعلیٰ ترقی کر سکتے ہیں۔ سمریزم، ہینانزم اور جادو والوں کی انہوں کا دیاں آج اظہر من الشمس ہیں جو بعض اوقات ولایت کے مدعی بھی بننے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور ان سے خوارق عادت انفعال کا صدور اور ظہور بھی ہوتا ہے۔ اور یہ صفت ان میں اس لئے نہیں کہ وہ اللہ کے مقرب ہیں۔ یا ان کو رسوہ تدبیر کی جانب سے خاص طاقتیں ملی ہوئی ہیں بلکہ اس لئے کہ ان کی خلعت میں جو جو ہر پوشیدہ اور مضمحل تھے۔ انہیں انہوں نے اپنی محنت سے چمکا یا اور ترقی دی

البتہ فرق آگے جا کر پڑتا ہے جہاں معلوم ہوتا ہے کہ مقربین بارگاہ اولیاء اللہ کی ترقی غیر محدود اور لا انتہا ہے۔ ان کی طاقتوں کا کوئی بھی اندازہ و شمار نہیں۔ اس لئے کہ ان کی خلقی قوتیں اور صلاحیتوں میں آگے چل کر وہ سب و عطا شامل ہو جاتی ہے۔ اور تخلیقات ربانی کا پرتو انہیں منور کرنے لگتا ہے۔ جس سے وہ قبولیت عام اور شہرت دوام پالیتے ہیں لیکن عام انسانوں کی خلقی طاقتیں اتنی ترقی نہیں کر سکتیں اور نہ سمریزم وغیرہ محض قوت منصرفہ سے کام لینے والوں کو وہ شہرت دوام اور ترقی تمام حاصل ہو سکتی ہے۔ جو ان کے خوارق عادت فعل کو ابدیت بخش سکے اور کرامت ولایت کے مقابلے میں کھڑا کر سکے۔

کرامات کے اقسام | کرامات و خوارق عادت کے اقسام بہت زیادہ ہیں۔ یعنی ذیلے تصرف میں کوئی کام اور کوئی شے ایسی نہیں جس پر بوقت ضرورت ظہور کرامت و حسب قدرت عمل خرق عادت نہ ہو سکے مثلاً معدوم شے کا موجود کر دینا، موجود کا معدوم کر دینا، پوشیدہ کا ظاہر اور ظاہر کا پوشیدہ کرنا بعید مسافت کا قریبی مدت میں طے کرنا۔ امورات غیبیہ سے مطلع کرنا، ایک ہی وقت میں متعدد مقامات پر حاضر ہونا مردوں کا زندہ کرنا اور زندوں کا مارنا، حیوانات اور درندوں سے اپنی مرضی کے ماتحت کام لینا۔ نباتات اور جمادات کا بولنا، اور ان کی صدائے تسبیح سننا، بوقت حاجت بدوں اسباب ظاہری کھانے پینے کی یا دیگر اشیاء کا پیدا کر لینا، ہوا اور پانی پر زمین خشک کی طرح چلنا، وحشیوں کو سحر کر لینا یا ایک نگاہ سے ان کے اجسام میں بے پناہ قوت بھر دینا، اور صرف خیال سے کسی کی گردن اڑا دینا، وغیرہ وغیرہ۔ سب اولیاء اللہ کے نزدیک بحیثیت صاحب کرامت ہونے کے سہولتیں امورات سے ہیں۔ عرفاء و متقدمین نے لکھا ہے کہ جب حق سبحانہ تعالیٰ اپنے دوستوں میں بعض کو اپنی قدرت کاملہ کا منظر بناتے ہیں تو وہ جس طرح چاہتے ہیں جہاں میں تصرف فرماتے ہیں۔ و تحقیقت وہ اثر تصرف حق تعالیٰ ہی کا ہوتا ہے۔ جو صاحب تصرف میں ظہور فرماتا ہے۔

ان اوصاف و عادات اور کرامات کی نوعیت سے فرق کرنا کریم، احادیث مبارکہ اور کتب سیر و تاسخ بھری پڑی ہیں۔ فرقان کریم کے فرمودہ واقعات سے علاوہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور مابعد کے بندگان دین کی اس قدر کرامات کتب تصوف و احادیث میں ملتی ہیں۔ جن کے بیان کرنے کے لئے قلم عاجز اور ایک دفتر بھی ناکافی ہے بلکہ یوں سمجھنا چاہئے کہ اسلام نے ہر مسلمان کا وجود ہی ایک مجسم کرامت بنایا ہے۔ اور جس قدر دنیا میں مسلمان پیدا

ہوئے ہیں اور قیامت تک ہوں گے۔ ان کی تعداد سے بھی کہیں زیادہ کرامات اولیاء امت کا ظہور ہو چکا ہے اور ہوتا رہے گا۔ ماشاء اللہ

کشف و مکاشفہ جس طرح انکار کرامت بے علمی و بے راہ روی ہے۔ اسی طرح انکار کشف بھی جہالت و گمراہی۔ بعض نام نہاد درویشی کے مدعی فی زمانہ مکاشفہ سے انکار کرتے ہیں اور کتبیں لکھ کر

کوئی چیز نہیں اور نہ اس کا شریعت و طریقت میں کوئی ثبوت ہے۔ بلکہ ان کی علمی یہاں تک بڑھ گئی ہے۔ کہ وہ مکاشفہ کو ایک قریب سمجھتے ہیں اور محض تخیلات اور زبانیات کا مجموعہ۔ بہتوں کا یہ خیال بھی ہے کہ واقعات و حالات

حاضر کے ماتحت لوگوں کے معاملات کا تذکرہ کرنا۔ کچھ جھوٹ اور کچھ سچ پر زبان کھولنا۔ بعض کا غلط اور بعض کا درست ہونا اور بنو بیوں کی طرح باتیں بنانا کشف سے تعبیر کر لیا گیا ہے۔ درحقیقت کشف درویشی کے متعلقات

سے کچھ نہیں۔ ان کی اس انوکھی منطق سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہ علم ظاہر سے واقف ہو سکتے ہیں اور نہ علم باطن سے نہ فقر کو جانیں نہ فقری کو۔ محض ظرافت کا پڑھنا اور پیری سریدی کا لٹیدی کے طریق پر چلنا، اور لوگوں کو ان تمام اصولوں

سے بھینسا جو حقیقی درویشی سے متعلق ہیں۔ ان کا رویہ کار مدعیوں کا شیوہ ہو گیا ہے۔ ان کی فقری کی ابتدا نہ کوئی رویش سے ہوتی ہے۔ نہ خود واقفیت رکھتے ہیں نہ مسائل و منازل طریقت کو سمجھیں نہ ورود سے تعلق رکھیں اپنی

کمزوریوں اور خامیوں پر پردہ پوشی کے لئے اطوار بزرگان دین ہی سے منکر ہو جاتے ہیں۔ تاکہ نہ پہلوں کے کمالات پر ہم کسی حال میں ایمان رکھیں نہ ہمارے بے علم و بے راہ و تقدس سے کوئی اُچھے۔ جب ان سے کوئی کلمہ دے کہ فلاں

بزرگ کو میں نے کشف میں گفتگو کرتے سنا ہے یا وہ کشف کے ذریعے لوگوں کو اطمینان و یقین بخشتے ہیں، تو یہ فری نام نہاد پیریہ جواب دیتے ہیں کہ یہاں یہ ابتدائی باتیں ہیں۔ بزرگان دین نے ان کو مستحب فرمایا۔ بلکہ حکم

دیا ہے کہ کشف و کرامات کو ایسا چھپاؤ جیسے عورت حیض و نفاس کو چھپاتی ہے۔ اس لئے ہم کشف کے قائل ہی نہیں۔ اس تفصیلی گفتگو سے انکا مقصد وضاحت حقیقت نہیں ہوتا۔ بلکہ اپنی بے ماہی کی پردہ پوشی جس طرح مرزا نے

تادیانی کی امت نے معجزات کے میدان میں اپنے مرزا انجمنی کو کھوکھلا اور بے برہ پاکر اس کی خامی کو چھپانے کے لئے تمام انبیاء عظیم السلام کے معجزات سے انکار کر کے (کہ یہ معجزانہ حیثیت فی نفسہ کوئی شے نہیں اور انبیاء کے معجزات

اصل میں سحر و جادو کی ہی ایک کیفیت ہوا کرتی ہے) مرزا کی بے بضاعتی پر پردہ جاری کی ہے۔ ویسے ہی یہ فقری کا

پاٹ کرنے والوں کا حال ہے۔ اگر قرآن کیم، احادیث مبارکہ اور بزرگان دین کے کمالات سے یہ رنگ لاف ہوتے تو حقیقت کشف سے انکار نہ کرتے۔ ان کے انکار کو دیکھ کر بلاشبہ ایک مبتدی دھکا کھا جاتا ہے کہ یہ سچ کتنے

ہیں۔ حالانکہ ان کی بین گھڑت تقریباً ایک چھوٹھوڑائی کی منحوس آواز سے زیادہ وقعت نہیں رکھتی۔

کشف کیا ہے؟ آداب اللہ سے ہمیں اور ان کی تحریرات سے معلوم کریں کہ کشف کیا ہے؟ اور کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی درویش اس کے ماتحت گفتگو کرے اور اس کی کوئی حقیقت پیش کرنے کا

مدعی ہو سکے۔ حضرت اکابر حقیقت و کشفات اسرار و معرفت واقف رموز خفی و جلی سید عارف علی قلندر قادری اپنی کتاب

تعلیم غوثیہ میں لکھتے ہیں کہ وہ اسرار الہی و رموز باطنی حسب کون فقر و تصور و علم باطن کہتے ہیں آج تک اولیاء اللہ کے ذرائع سے سینہ بسینہ چلے آ رہے ہیں اور تا قیام قیامت یہ فیضان حضور علیہ السلام کا جاری و ساری رہے گا۔ البتہ

عوام الناس کو نہ اندیشوں کے سامنے علم باطن کا اظہار موجب ہلاکت ہے۔ وقال علی المرتضیٰ و اشارہ

الی الصمدان ان مہما علوماً جملۃ الودجات لها حملتہ وقال قلوب الابرار قبور الاسرار یعنی علی علیہ السلام نے اپنے سینہ کی جانب اشارہ کر کے فرمایا اگر میں کسی کو متعلقات پاتا تو یہاں بہت سے علوم ہیں

اور فرمایا اولیاء اللہ کے سینے اسرار الہی کی قبریں ہیں۔ یعنی تمام لوگ ان علوم کے متعل نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ ان کے لئے سرمایہ عقل، فراخی حوصلہ اور بلندی سمیت درکار ہے۔ اور اس علم میں ایک شعبہ کشف ہے جس کی دو قسمیں ہیں:۔

۱۔ کشف کوئی وہ ہے کہ سالک کو احوال عالم سے روزانہ اطلاع اور عالم ملکوت کی فتح و کشف نصیب ہو جاتی ہے جس میں اس پر کشف و کرامات کا ظہور ہونے لگتا ہے۔ مگر اولیاء اللہ کا یہ مقام ایک گزرگاہ ہے۔

درویش کو یہاں ٹھہرنا اور کشف و کرامات پر دل لگانا روا نہیں۔ کیونکہ اس میں راہ کی بندش کا احتمال ہوتا ہے۔

۲۔ کشف ذاتی وہ ہے کہ عارف کو ذات حق و حقیقت اشیا عالم کا انکشاف ہو۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے حدیث شریف میں اسی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اللہم ارنی ان الانبیاء کما

ہی۔ یعنی اے خدا مجھ کو حقیقت اشیا و بعینہ دکھا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے بخاری شریف میں نقل کیا ہے

اور جب خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو کشف کوئی منکشف ہوا تو ایک روز بخشش میں اس کو دربارِ رسالت میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم ہو تو ہشتیوں اور دوزخیوں کو جدا جدا اور حالِ شہر و نشر و تفریق بیان کر دوں تو حق تعالیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بس تیرا گھوڑا بہت گرم ہو گیا ہے۔ اس کو ذرا ٹھنڈا کر دو۔ چنانچہ اس حدیث کو مولانا رومؒ نے منوی میں بالوصاحت اور قبلہ عالم شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین عمر سرودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب آداب ارشاد المریدین میں مفصل نقل فرمایا ہے۔

حضرت محمد بن علی حکیم ترمذی فرماتے ہیں کہ اولیاء کامل کا درجہ اور کامل حال بے صفی اور بے نشانی میں کہتے ہیں یعنی بے نشانی کشف ذاتی کی طرف اشارہ ہے کہ بہت بڑا مقام اور بہت درجہ ہے جس کے مرتبہ کی حقیقت بیان کرنے سے قلم عاجز ہے۔

حضرت خواجہ شمس الملک شاہ خواجہ بہاء الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عزیزان فرماتے ہیں کہ گروہ فقراء کے نزدیک از روئے کشف زمین ایک دسترخوان کی طرح ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ایک ناخن کے برابر ہے جس کی کوئی چیز غائب نہیں۔

حضرت قطب ربانی غنیہ صمدانی شاہ و شاہان سید شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ۔
لَقَدْ رَأَىٰ إِلَىٰ بِلَادِ اللَّهِ جَمْعًا كَخَزَائِنِ عَلَىٰ حُكْمِ الْإِصْبَالِ

یعنی از روئے کشف میری یہ کیفیت ہے کہ میں تمام ممالک الہیہ کو ہیک نگاہ اس طرح ملاحظہ کرتا ہوں جس طرح ملاحظہ کی مقبلی پر رائی کا دانہ۔ جیسے اس کی کوئی حقیقت پوشیدہ نہیں رہتی جیسے ہی مجھ پر ممالک الہیہ سے کچھ پوشیدہ نہیں۔

حضرت شیخ صلاح الدین قزوینی سے سوال کیا گیا کہ عارف کی کیا تعریف ہے؟ فرمایا وہ جو تمہارے دل کی باتیں کہے اور تم خاموش بیٹھے سنتے رہو۔

حضرت شیخ ابو عبد اللہ محمد بن ابراہیم قرظی فرماتے ہیں کہ عارف عالم وہ ہے کہ جو تیرے دل کی باتیں کرے اور تیرے انجام سے مطلع ہو۔

حضرت شیخ صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نلکوں میں اپنے شیخ کے کشف کی کیفیت لکھتے ہیں کہ ہمارے

حضرت زید علیہ کی خاص نظر تھی کہ جب چاہتے کسی کے حال سے واقف ہو جائیں تو اس کی طرف دیکھ کر اس کے صورت اور دنیوی حالات کی خبر دے دیا کرتے۔ جس کو مخاطب تسلیم کرتا۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میں نے پہلی دفعہ تجرید کے قدم پر چرچ کا ارادہ کیا تو اثنائے سفر میں مجھ کو ایک حبش لڑکی ملی جو بوجہ بچہ ہوتے تھی سبیری طرف تیز نظر سے دیکھ کر کہنے لگی۔ اے جوان تم جہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا عجم سے کہنے لگی آج تم نے مجھے بڑا پریشان کیا اور سوچ میں ڈالا۔ میں نے کہا کیوں۔ اس نے کہا۔ اس وقت میں ملک حبشہ میں تھی۔ مجھ کو مشاہدہ و کشف ہوا کہ خداوند عالم نے تیرے دل پر تجلی کی ہے۔ اور تجھ کو اس قدر دیا ہے کہ اگر کسی کو جنہیں میں جانتی ہوں نہیں دیا۔ اس لئے میں نے چاہا کہ تم کو آنکھوں سے دیکھوں اور بچاؤں۔ یہ واقعہ کس قدر کشف بے پناہ کی دلیل ہے جس سے نااہل انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ حضرت میرنا شیخ عبدالقادر رضی اللہ عنہ نے ایک اور صغیرانہ عورت کا ذکر فرمایا ہے کہ حضور و عطا فرما رہے تھے کہ جوش میں آچکے علمے کا ایک پیچ کھل گیا۔ حاضرین نے مطالبہ کیا کہ اپنے آپ کو پائیاں اور دستاویں اتار کر منبر کے پاس بچدینک دیں۔ جب آپ فارغ ہوئے۔ تو فرمایا کہ سب اپنی اپنی ٹوپیاں اور دستاویں لے لو۔ جب سب لے چکے تو ایک پٹی باقی رہ گئی۔ وہ حضور نے فرمایا مجھے دے دو اور لیکر اپنے کندھے پر رکھی تو غائب ہو گئی۔ پوچھا گیا کہ یہ کیا قصہ تھا۔ فرمایا سہاری ایک ہنسیہ اصغیان میں ہے جب اس کو یہ حال منکشف ہوا تو اس نے بھی اپنی پٹی بچدینک دی تھی۔ اب وہ ہاتھ بڑھا کر لے گئی ہے۔

بعض مفسرین نے زبیرایت و انبیتکم بماتما کلون و ماتت خروون فی بیوتکم۔ جو حضرت مسیح علیہ السلام کی شان کے متعلق ہے۔ کشف کے متعلق بحث کی ہے کہ گول کا کھانا وغیرہ جمع کرنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام از روئے کشف بیان فرما دیا کرتے تھے۔

اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر فرماتے ہوئے جو لا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِسْحَوْتِكَ فَيَكِيدُكَ لَكِنَّكَ كَنِيْدٌ اَفْرَايَا تھا۔ جو خواب کا جزو نہیں تھا۔ بلکہ وہ بصورت کشف ہی فرمایا تھا جس میں خواب بیان کرنے پر بعد کے نتیجہ کا ذکر ہے۔

مباحث عرائس البیان نے اسی قصہ یوسف علیہ السلام کے ماتحت سورہ یوسف کی آیت و اخاف ان یا کلہ

لذہب و انتہ عندہ غافلون کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ان واقعات میں جو کچھ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا اس میں ان کی نظر باطنی سابقہ تقدیر پر واقع ہوئی۔ یعنی یہ کشف تھا جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ظاہر فرمایا اور وہ بات بیٹوں کو قبل از وقت بیان فرمادی۔ جو انہوں نے واپس آکر کہنی مٹی۔ گویا یہ فرمایا کہ تم واپس آکر یہی کہو گے کہ یوسف کو بھیڑ لکھا گیا ہے۔ حالانکہ تم میرے علم سے غافل ہو۔ میں تم کو اس بات کا پتہ دے رہا ہوں جو تم واپس آکر کہنے والے ہو۔ اور علم و فراست نبوت میں خطا کا احتمال خطا ہے اور بعض مفسرین نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان روئے کشف یوسف علیہ السلام کے آخری عمر تک کے واقعات معلوم تھے۔

اے ایسا ہی آیت یا بختی لا تدخلون جن باب و اخرجوا من ابواب متفرقہ کے تحت بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یہ بھی انکشافی حقیقت تھی تاکہ دو دو ہو کر داخل ہونے سے بنیامین اکیسارہ جائیگا تو اس کو یوسف علیہ السلام مل سکیں گے اور علیحدگی میں راز و نیاز ہو جائیں گے۔ کیونکہ زندہ ہیں جس کی پوری پوری تصدیق یہ آیت کرتی ہے۔ قَالَ ابوهن انی لاحد لرج یوسف لولا ان تصفدوا دن۔ یعنی ان کے باپ (یعقوب علیہ السلام) نے کہا میں تو ضرور یوسف کی خوشبو پاتا ہوں۔ اگرچہ تم مجھے بھکا ہوا کہو۔ یا میرے اس قول کو احتمال جو اس سے تعبیر کرو۔ اس کی تفسیر میں اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ کشف نبوت تھا اور ناشی ثناء اللہ پاتی پتی اور مولوی زاب علی کا کوئی رحمہما اللہ نے لکھا ہے کہ کشف قلبی سوائے صفات حق تعالیٰ کے دیگر امور دنیا میں ایک نقص ہے۔ اور جو کوئی شریعت کی راہ پر ظاہر و باطن کے خطرات و عجز و رویا وغیرہ سے پاک ہو کر قائم و مستقیم ہو وہ کشف اولیٰ ہے اس شخص سے جس کا قدم طریقہ سنت نبوی علیہ السلام سے ہٹا ہوا ہو۔ پس جو شخص کشف سے انکار کرتا ہے اس سے اصل حیلے ہی راہ رو ہے۔ ساقی ہی وہ لکھتے ہیں کہ کشف اختیاری چیز نہیں ہے۔ بلکہ بفضل باری تعالیٰ ہی ہوتا ہے۔

قاضی ثناء اللہ پاتی پتی یہ بھی لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ساری حال واقعہ یعنی ساریہ کو مدینہ منورہ سے دیکھ کر آواز دنیا اور ساریہ کو شام کے پہاڑوں میں سنا جانا یہ کشف نہیں تو کیا ہے؟ مولانا محمد علی ہنسوی کہتے ہیں کہ کیا ایسا جاہل جو کشف سے انکار کرتا ہے نہیں جانتا کہ جب خسرو پر دیز کے آدمی انھیں متقی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کے لئے آتے ہیں اور خسرو پر دیز کا پیغام سناتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں حضور علیہ السلام ان کو فرماتے ہیں کہ تم کس خسرو پر دیز کا پیغام دیتے ہو، جو شاہ ایران ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے

زیادہ آج رات اپنے بیٹے شیریہ کے ہاتھ مارا گیا ہے۔ جس پر وہ حیران و ششدر رہ جاتے ہیں۔ کیا سراقہ بن مالک بن جشم کا قصہ یاد نہیں۔ جو ہجرت کے وقت حضور کے قتل کے ارادہ پر مدینہ کی راہ کو نکلتا ہے اور حضور علیہ السلام و صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جاملتا ہے۔ اور حضور کو لٹکاتا ہے کہ اب آپ کو میری تلوار سے کون بچائیگا۔ آپ اس کی جانب انوار الہی سے بھگی ہوئی ایک نگاہ فرماتے ہیں اور وہ گھوڑے سمیت زمین میں دھنس جاتا ہے۔ غریبہ پھر ایمان لاتا ہے۔ حضور اس کو تخت کسریٰ کے سر پر لے کر اس کے ہاتھوں میں نوشیرواں کے پستے کے طلافی کرے پہنے ہوئے دیکھنے کی خوشخبری فرماتے ہیں۔ اور وہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ کتب حدیث میں اس قصہ کی مفصل کیفیت موجود ہے۔

منجملہ ان واقعات کشف کے لکھو کہ واقعات بزرگان عظام سے ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ جن میں سے ایک یہ واقعہ بھی ہے جس کو مولانا روم نے حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمۃ کی نسبت ذکر کیا ہے جس کا تعلق حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اور پیدائش و ظہور سے ہے۔ جو حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمۃ کی وفات کے بھی کم و بیش ۴۱ سال کے بعد ظہور پذیر ہوا جس کی نسبت پورے زور سے آپ لکھتے ہیں کہ یہ رمل و نجوم نہیں بلکہ کشف عرفان ہے جس چیز کو تمام بزرگان عظام امت محمدیہ علیہم السلام نے ہمیشہ سے تسلیم کیا ہے۔ اور کتابوں میں ان الفاظ میں درج فرمایا ہے کہ کشف اولیاء کا نشان صدیقوں کا عرفان اور مگر ابول کا ایمان ہے۔ اس کو اگر آج بعض نام نہاد جھوٹی نقیری کے مدعی جھٹلانے کی بے سود سعی کریں۔ تو یہ پرے درجے کی نرمی و عفتانی ہی نہیں بلکہ تمام بزرگان امت سے ظاہری مخالفت اور قلبی منافقت کا بھی موجب ہوگا۔ جن پر شرع و فخر کا تمام تر مدار ہے۔ اگر یہ کشف کوئی چیز نہیں تو انکار کس کا ہو رہا ہے۔ اور بزرگان دین نے کس چیز کو پوشیدہ فرمانے کی تعلیم دی ہے۔ اور بقول ان معترضین کے یہ فرمایا ہے کہ کشف و کرامت کو ایسے چھپاؤ جیسے عورت حیض و نفاس کو چھپاتی ہے۔ اس مثال سے اپنی کمزوری پر تو پردہ پوشی کر لی۔ مگر یہ نہیں سمجھ سکے کہ اس مثال کا مطلب کیا ہے۔ اگر لیں سمجھ لیتے کہ نابالغہ عورت کو جب حیض آجائے تو وہ بالغ اور خاوند کی قربت کے قابل سمجھی جاتی ہے۔ اور اگر اپنی علامت بلوغ کی تشبیہ کرے تو زندگی کے دورِ عبید میں نادان اور جلد باز متصور ہوگی۔ کیونکہ محض حیض و نفاس نہ اس کی زندگی کا انتہائی مقصد ہے۔ اور نہ وہ اس سے دنیا میں منتہی ثابت ہو سکتی ہے۔

پس جس طرح نابالغ کا جیفن اس کے بلوغ کی دلیل ہے اور وہ مقتضی ہے کہ اب یہ اولاد پیدا کرے یا کسی کے کام آسکے اسی طرح درویش بھی اپنی ریاضت سے جب اس مقام پر پہنچتا ہے کہ اس پر خالق و مخلوق، زمین و آسمان، مشرق و مغرب، شمال و جنوب اور قیود و قلوب کی مختلف کیفیات قریبی، بعیدی، گذشتہ، حاضریہ و مستقبل کا انکشاف ہونے لگے۔ تو وہ بھی اس لائن میں بالغ تصور کیا جاتا ہے جس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انکشافی کیفیات کو ذکر کرے بلکہ تو کفر لازم آئیگا۔ یا مشرک فی الکفر کہلائے گا۔ بلکہ اس کو اس کے اظہار سے روکنے کا صرف یہ مطلب ہے کہ اگر سامعین و حاضرین کے لئے ہر خاص و عام کے ساتھ یہی صورت اختیار کر لیا کہ ان کے آنے جانے میں ہر وقت ان کے حالات پر نگاہ رکھے اور بیان کرتا رہے تو یہ دطیرہ و شغل اس کی اگلی منازل میں خارج ہوگا۔ جو اس کا مقصود حقیقی ہیں۔ کیونکہ محض کشف پر انحصار درویشی اس کا مقصد و حید نہیں۔ اگر کہیں عند الضرورت اظہار کشف کرے تو یہ ایک خدمت دین و ملت ہوگی۔ عیب و نقص نہ ہوگا۔ ذرا اس حدیث پر غور فرمائیے کہ ایک جنگ میں گرفتار شدہ دو مہربان (قریب بلوغ) کا فریچہ دربار رسالت میں حاضر کئے جاتے ہیں۔ جن کو حضورؐ نے فرمایا کہ تم جرمناہ ادا کرو تو آزادی کی ہوا کھاؤ۔ میں تمہارا قتل معاف کرتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس ادائیگی جرمناہ کے لئے کوئی رقم یا مال و زر نہیں۔ آپؐ نے فرمایا کہ اگر تم کو رہائی دے دی جائے تو وعدہ کرتے ہو کہ گھر سے جا کر بیچ دو گے۔ انہوں نے پھر عرض کیا کہ ہمارے پاس گھر میں بھی کوئی شے ادائیگی کے لئے موجود نہیں۔ جس کی بنا پر ہم یہ وعدہ کر کے چلے جائیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ کہتے ہو چلتے وقت تمہاری مال نے سونے کے دو کڑے تم کو دکھا کر تمہارے سامنے مکان کے قلال کو نے میں اس عرض سے دفن نہیں کئے تھے کہ اگر میں مر گئی اور تم جنگ سے میری موت کے بعد واپس آئے تو یہ نکال کر اپنے مصروف میں لے آنا۔ یہ سن کر دونوں لڑکے مشرف باسلام ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ ان کا پتہ سوائے ہمارے اور ماں بہاری کے تیسرے کسی کو نہ تھا۔ معلوم ہوتا ہے آپ کا تعلق کسی اُس ہستی کے ساتھ ہے جو ہر ظاہر و باطن کے بصیردوں سے واقف ہے اور اسی نے آپ کو ان علوم و اسرار سے نوازا رکھا ہے۔

ایسا ہی حضرت ابولیلہ صحابی کا جنگ تبوک سے اطلاع لانے اور حضور علیہ السلام کا بغیر اس کے عرض کئے کے خود تمام حالات من و عن بیان فرما دینے کا واقعہ مشہور ہے۔ مقتولین بدر کے متعلق حضورؐ کی نشاندہی

کمال بیہوشی سے ابوجہل کی کاش اٹھتی اور یہاں سے قلال قلال کی کس قدر کھلی انکشافی کیفیت پر دل ہے۔ انکار و ہٹ دھرمی کا تو علاج ہی نہیں، ورنہ ہزاروں ثبوت پیش کئے جاسکتے ہیں جن سے اخراجات سراسر حجابات ہوگی مصنف کتاب مسالک السالکین لکھتے ہیں کہ کشف تلویح و تکوین کی حضوری اور کسی شے کو اپنی باطنی قوت سے معلوم کرنے کا نام ہے۔ اگر کشف و کرامت کا طور و روش سے نہ ہوتا تو شاید درویش کو قیامت تک کوئی معلوم بھی نہ کر سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ کشف و کرامت درویش کے دو پر ہیں جن کی بنا پر تمام جہان سے وہ بلند پرواز اور بلند مرتبہ ہوتا ہے۔ اور ان ہی کی بنا پر اس کی شناخت ہوتی ہے۔ تاکہ خلق خدا اس سے نفع اٹھا سکے۔ حضرت قبلہ عالم شیخ اشچیون شیخ شہاب الدین عمر سحروردی رضی اللہ عنہ اپنی کتاب عوارف المعارف میں فرماتے ہیں کہ محاضرہ ارباب تلویح کے لئے ہے اور مشاہدہ ارباب تمکین کے لئے اور مکاشفہ دونوں کے درمیان ہے۔ یہاں تک کہ وہ مستقر ہو پس مشاہدہ و محاضرہ اہل علم کے لئے اور مکاشفہ اہل عین کیلئے ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ لاہوری اپنی کتاب کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ مکاشفہ بصید کے تجربہ کے حضور پر دل میں کسی وارد کے آنے کے وقت بولا جاتا ہے۔ اور اس کا نشان عظمت کے سمجھنے میں ہمیشہ کی تیاری ہے

کشف الہام اور وحی کی حقیقت

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ۔
کشف عالم غیب کی کسی چیز سے پردہ اٹھا کر دکھلا دینے کا نام کشف ہے۔ کشف سے پہلے جو چیز مستور تھی اب وہ کشف یعنی ظاہر اور آشکارا ہو گئی ہے۔

قاضی محمد اعلیٰ تھانویؒ کشف اصطلاحات الفنون صفحہ ۱۱۵ میں لکھتے ہیں:-

”الکشف عند اہل السلوک ہوا مکاشفہ و مکاشفہ رفع حجاب راگوئند کہ روح جسمانی است کہ ادراک اہل بحواس ظاہری نتوان کرد الخ“

اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حجابات کا مرتفع ہونا قلب کی صفائی اور نورانیت پر موقوف ہے۔ جس قدر

قلب صاف اور منور ہوگا اسی قدر حجابات مرتفع ہوں گے۔ جانتا چاہئے کہ حجابات کا مرتفع ہونا قلب کی نورانیت پر موقوف نہیں ہے مگر لازم نہیں۔

الہام کسی خیر اور اچھی بات کا بلا نظر و فکر اور بلا کسی سبب ظاہری کے من جانب اللہ قلب میں القاء ہونے کا نام الہام ہے۔ جو علم بطریق خاص حاصل ہو وہ ادراک حسی ہے اور جو علم بغیر طور و عین اور طور و عقل من جانب اللہ بلا کسی سبب کے دل میں ڈالا جائے وہ الہام ہے۔ الہام محض موصوفیت ربانی ہے اور فراست الہیانی جس کا حدیث میں ذکر آیا ہے ومن وہر کسب ہے۔ اور من وہر کسب ہے۔

کشف اگرچہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے الہام عام ہے۔ لیکن کشف کا زیادہ تعلق امور حسیہ سے ہے اور الہام کا تعلق امور قلبیہ سے ہے۔

وحی وحی لغت میں مخفی طور پر کسی چیز کے خیر دینے کا نام ہے خواہ وہ بطریق اشارہ کنایہ ہو یا بطریق خواب ہو یا بطریق الہام ہو یا بطریق کلام ہو۔ لیکن اصطلاح شریعت میں وحی اس کلام الہی کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ فرشتہ نبی کو بھیجا ہو اور اس کو وحی نبوت بھی کہتے ہیں جو انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور اگر بذریعہ القاء فی القلب ہو تو اس کو وحی الہام کہتے ہیں جو اولیاء پر ہوتی ہے اور اگر بذریعہ خواب ہو تو اصطلاح شریعت میں اس کو رویائے صالحہ کہتے ہیں جو عام مومنین اور صالحین کو ہوتا ہے۔ کشف الہام اور رویائے صالحہ پر نفع وحی کا اطلاق ہو سکتا ہے مگر عرف شرع میں جب لفظ وحی کا بولا جائے تو اس سے وحی نبوت ہی مراد ہوتی ہے۔ یہ ایسا ہے کہ جیسا قرآن کریم میں باعتبار لغت کے شیطانی دوسروں پر بھی وحی کا اطلاق آیا ہے کَمَا قَالَ لِقَالِي وَاِنَّ الشَّيْطَانَيْنِ لَيُفْوَقْنَ اِلَيَّ اُولَئِكَ يَهْمُ وَكَذَّابٌ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَاطِطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ زُخْرُوفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا۔ لیکن عرف میں شیطانی دوسروں پر وحی کا اطلاق نہیں ہوتا۔

وحی اور الہام میں فرق وحی نبوت قطعی ہوتی ہے اور معصوم عن الخطا ہوتی ہے اور امت پر اس کا اتباع لازم ہوتا ہے اور نبی پر اس کی تبلیغ فرض ہوتی ہے۔ اور الہام طبعی ہوتا ہے اور معصوم عن الخطا

نہیں ہوتا۔ کیونکہ حضرات انبیاء معصوم عن الخطا ہیں اور اولیاء معصوم نہیں۔ اسی وجہ سے الہام و رسول پر حجت نہیں اور نہ الہام سے کوئی حکم شرعی ثابت ہو سکتا ہے۔ حتیٰ اگر احتجاج بھی الہام سے ثابت نہیں ہو سکتا۔ نیز علم احکام شرعیہ بذریعہ وحی انبیاء کرام کے ساتھ مخصوص ہے اور غیر انبیاء پر جو الہام ہوتا ہے وہ از قسم بشارت یا از قسم تنہیم ہوتا ہے احکام پر عمل نہیں ہوتا جیسے حضرت مریم کو جو وحی الہام ہوئی وہ از قسم بشارت تھی نہ کہ از قسم احکام اور بعض مرتبہ وحی الہام کسی حکم شرعی کی تنہیم اور انہام کے لئے ہوتی ہے۔

جو نسبت رویائے صالحہ کو الہام سے ہے وہی نسبت الہام کو وحی نبوت سے ہے۔ یعنی جس طرح رویائے صالحہ الہام سے درجہ میں کمتر ہے اسی طرح الہام درجہ کا اہم اور اختار ہوتا ہے اور الہام اس سے زیادہ واضح ہے۔ اسی طرح الہام بھی باعتبار وحی کے حقی اور مبہم ہوتا ہے اور وحی صاف اور واضح ہوتی ہے۔

اور جس طرح رویائے صالحہ میں مراتب اور درجات ہیں تو شخص جس درجہ صالح اور جس درجہ صادق ہے اسی درجہ اس کا رویا بھی صالح اور صادق ہوگا۔ اسی طرح الہام میں بھی مراتب ہیں جس درجہ کا ایمان اور جس درجہ کی ولایت ہوگی اسی درجہ کا الہام ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ اگر میری امت میں کوئی محدث من اللہ ہے تو وہ عمر ہے۔ سو جانا چاہئے کہ یہ محدث من اللہ الہام کا ایک خاص مرتبہ ہے جو خاص اولیاء کو حاصل ہوتا ہے۔ جو ان کی زبان سے نکلتا ہے۔ وہ حق ہوتا ہے اور صدق اور وحی خداوندی اس کی تصدیق کرتی ہے۔ بلکہ حق جل شانہ کی مشیت یہ ہوتی ہے کہ حق کا ظہور اور صدور اسی محدث من اللہ کی زبان سے ہو سکے اقال تعالیٰ فی قصۃ موسیٰ علیہ السلام حقیق علی اقل علی اللہ الا الحق

یہ تفسیر الہی مرتبہ فاروقیہ ہے اس کے اوپر مرتبہ صدیقیت ہے اور اس کے اوپر مرتبہ نبوت و رسالت ہے۔

وحی رحمانی اور وحی شیطانی میں فرق اگر اذات قلبیہ کسی امر خیر اور امر آخرت یعنی حق جل شانہ کی اذات

نفسانی لذتوں کی طرف داعی ہوں تو وہ وحی شیطانی ہے۔ کذا فی خوازم الحکم ص ۱۵۵ و مدارج السالکین ص ۲ ج ۱۔

حضرات صوفیہ کرم کا مطلب اس طرح حق جل شانہ نے وحی کو معنی لغوی کے اعتبار سے منقسم قرار دے کر اس کے تحت میں وحی نبوت اور الہام اور شیطانی دوسروں کو داخل فرمایا اور الہام کو معنی لغوی کے اعتبار سے الہام فجور اور الہام تقویٰ کی طرف تقسیم فرمایا۔ فَاٰلِہِمَا فُجُوْرًا وَتَقْوٰیہَا اور لفظ ارسال معنی لغوی کے

اعتبار سے شیطان ہی کے لئے آیا ہے۔ رَاٰنَا اَزْمَلْنَا الشَّيْطَانِ عَلٰی الْكَفَرِ بَيْنِ

ابھی طرح حضرات صوفیہ نے نبوت کو بمعنی لغوی لے کر مقسم بنایا یعنی خدا تعالیٰ سے اطلاع پانا اور دوسروں کو اطلاع دینا۔ اس معنی لغوی کو مقسم بنایا اور حضرات انبیاء کی نبوت اور وحی شریعت اور اولیاء کی ولایت اور الہام معرفت کو نبوت بمعنی لغوی کے تحت میں داخل فرمایا اور نبوت کے لئے چونکہ تشریح احکام ضروری ہے ولایت میں کوئی حکم شرعی نہیں ہوتا۔ اس لئے حضرات صوفیہ نے نبوت و رسالت کا نام نبوت تشریعیہ رکھا اور ولایت کا نام نبوت غیر تشریعی رکھا اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ شریعت میں نبوت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک نبوت تشریعیہ اور ایک نبوت غیر تشریعی بلکہ نبوت بمعنی لغوی دو قسمیں ہیں۔ ایک اصطلاحی نبوت جس کے لئے تشریع احکام لازم ہے اور نبوت بمعنی لغوی کی دوسری قسم ولایت اور الہام ہے جس سے صحت حقائق اور معارف کا انکشاف ہوتا ہے۔ مگر اس سے کوئی حکم شرعی ثابت نہیں ہوتا حتیٰ کہ کشف اور الہام سے مستحب کا رد بھی ثابت نہیں ہوتا اور حضرات صوفیہ نے نہایت واضح طور پر اس کی تصریح کر دی ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بالکل بند ہو چکا ہے اور جس قسم کی وحی حضرات انبیاء پر اتری تھی وہ بالکل مسدود ہو گئی۔ اب نہ یہ منصب باقی ہے اور نہ کسی کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے اوپر نبی اور رسول کا لفظ اطلاق کرے۔ نبوت بالکل ختم ہو گئی ہے۔ اولیاء کے لئے نبوت میں سے صرف وحی الہام باقی ہے۔ اور حفاظ قرآن کے لئے یہ قرآن باقی ہے۔ حدیث میں ہے من حفظ القرآن فقد درجت النبوة بسین جنبیه جس نے قرآن کو حفظ کر لیا تو اس کے دونوں پہلوؤں کے درمیان نبوت داخل کر دی گئی۔ اور علما اور خواص امت کو منصب رسالت میں یہ حصہ ملا کہ وہ احکام شریعت کی تبلیغ کریں اور فقہاء اور مجتہدین کو منصب رسالت سے یہ حصہ ملا کہ کتاب و سنت اور شریعت کی روشنی میں اجتہاد و استنباط کریں اور غیر منصوص امور کا حکم اصول شریعت کے ماتحت رہ کر خدا واد نور فہم اور نور تقویٰ سے قرآن اور حدیث سے نکالی کرامت کو فتویٰ دیں۔ اس طرح مجتہدین کو تشریع احکام کا ایک حصہ عطا ہوا اور یہ بھی تصریح فرمائی کہ جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ مجھ پر اللہ کے احکام اور یہ ادا امر اور نواہی نازل ہوئے ہیں اور مدعی شریعت ہے اور گردن زدنی۔

حضرات انبیاء کرام کی وحی اور الہام کی حجیت میں تو کیا کلام ہو سکتا ہے۔ حضرات انبیاء کرام الہام کا حکم شرعی کا تو خواب بھی حجیت قطعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محض خواب کی بنا پر

بچنے کے ذریعہ کا ارادہ فرمایا جس کی حق جل شانہ نے قرآن کریم میں مدح اور توصیف فرمائی۔

النبیہ اولیاء اللہ کے الہام میں کلام ہے کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟

الہام کا حکم یہ ہے کہ اگر الہام کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور قواعد شریعت کے خلاف نہ ہو تو اس پر عمل کرنا جائز ہے۔ واجب نہیں۔ اور جو الہام کتاب و سنت و شریعت کے خلاف ہو اس پر عمل کرنا بالاجماع جائز نہیں۔ جو الہام قرآن و شریعت کے خلاف ہو وہ الہام رحمانی نہیں بلکہ وہ الہام شیطانی ہے۔ الہام کے صدق و کذب کا معیار ہی کتاب و سنت کی موافقت اور مخالفت ہے۔

حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاطمہ اعظمؓ کبھی اپنے الہام پر عمل نہ فرماتے تھے۔ جب تک کہ کتاب و سنت سے اس کی تصدیق و تائید نہ ہو جائے۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ ابوسلیمان دارانیؒ یہ فرمایا کرتے تھے کہ الہام پر اس وقت تک عمل نہ کرو جب تک آثار سے اس کی تصدیق نہ ہو جائے۔

حضرت غوث الاعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ فرماتے ہیں کہ الہام اور کشف پر عمل کرنا جائز ہے۔ بشرطیکہ وہ قرآن اور حدیث اور اجماع اور قیاس صحیح کے مخالفت نہ ہو۔

قاضی شمس الدین صاحب ارشاد الطالبین میں فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا الہام علم غیبی کا موجب ہے۔ اگر کسی ولی کا کشف اور الہام کسی حدیث کے خلاف ہو اگرچہ وہ حدیث خبر عادی میں سے ہو بلکہ اگر ایسے قیاس صحیح کے بھی خلاف ہو کہ جو شرائط قیاس کو جامع ہو تو اس جگہ بمقابلہ کشف و الہام قیاس کو ترجیح دینی چاہئے اور یہ مسئلہ سلف اور خلف میں متفق علیہ ہے۔ مکتوبات میں حضرت مجدد الف ثانیؒ فرماتے ہیں:-

”اے عزیز جان! خدا تجھے مجھ عطا کرے اور سید سے راستے کی ہدایت کرے کہ طریق سلوک کے ضروری امور میں صحیح عقیدہ رکھتا ہے جو علمائے سنت نے قرآن و حدیث اور آثار سلف سے اخذ کیا ہے اور قرآن و حدیث کو انہی معانی پر عمل کرنا بھی ہے۔ جو علمائے حق یعنی علمائے اہل سنت و الجماعت نے قرآن و حدیث سے سمجھے ہیں۔ اور اگر بالفرض محال ان اہل سنت کے سمجھے ہوئے معانی کے خلاف کشف و الہام کے ذریعہ کوئی بات ظاہر ہو تو اس کا اعتبار نہ کرنا چاہئے۔ مثلاً وہ آئین اور حدیثیں

جن کے ظاہری پہلوؤں سے وحدۃ الوجود سمجھ میں آتی ہے یا اسی طرح باری تعالیٰ کا ذاتی لحاظ سے ہر جگہ مادی و مادی ہونا اور ذاتی قرب و معیت معلوم ہوتی ہے۔ چونکہ علمائے حق نے ان آیات و احادیث سے یہ معنی نہیں سمجھے ہیں تو اگر راہ سلوک کے دوران میں یہ باتیں منکشف ہوں اور خدا کے سوا کسی کو موجود نہ پائے یا خدا کو بالذات محیط سمجھے اور بالذات قریب پائے تو اگرچہ وہ سالک بوجہ سکر کی حالت کے غلبہ کے اس وقت معذور ہے لیکن اسے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے التجا کرتی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس چکر سے نکال کر اہل حق علماء کی درست رائے کے موافق امور اس پر ظاہر فرمادے اور ان سچے عقیدوں کے خلاف بال برابر بھی ظاہر نہ ہونے دے۔ غرض اہل حق کے سمجھے ہوئے معانی کو اپنے کشف کا معیار بنانا چاہئے۔ اور اس کے علاوہ اور کسی چیز کو اپنے الہام کی کسوٹی نہیں بنانا چاہئے۔ کیونکہ جو معانی اہل حق کے سمجھے ہوئے معانی کے خلاف ہیں وہ درجہ اعتبار سے گرے ہوئے ہیں۔ اس لئے کہ (یوں تو) ہر قید و ادگرہ اپنے پیشوا کے معتقدات کو قرآن و حدیث سمجھتا ہے اور اپنی ناقص اور پوچھ بچھ کے مطابق قرآن و حدیث سے حقیقت کے خلاف معانی سمجھتا ہے (اور قرآن سے بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت راہ پاتے ہیں) اور یہ جو میں نے کہا کہ اہل حق کے سمجھے ہوئے معانی معتبر ہیں اور اس کے خلاف معتبر نہیں یا اس بنا پر ہے کہ انہوں نے ان معانی کو صحابہؓ اور سلف صالحینؒ سے اخذ کیا ہے۔ اور ان کے ساتھ ہدایت سے نور حاصل کیا ہے۔ اسی لئے اہل نبی و نبیات اور دائی فلاح ان کے لئے مخصوص ہو گئے (یہ لوگ ہیں اللہ کی جماعت اور سن لو کہ) اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے۔

اگر بعض علماء باوجود صحیح عقائد جاننے کے بنیاد اور فرعیات میں حق کو چھپائیں اور اعمال میں تعمیر کریں تو اس سے مطلقاً تمام علماء کا انکار کرنا اور سب کو ملامت کرنا کھلی بے انصافی اور ہٹ دھرمی ہے۔ بلکہ یہ چیز (دوسرے الفاظ میں) اکثر ضروریات دین سے انکار کر دینا ہے۔ کیونکہ ضروریات دین کے ردایت کرنا والے اور ان میں کھوٹے کمرے کی تیز کرنے والے ہی علماء ہیں کہ اگر ان کا نور ہدایت نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پا سکتے اور اگر ان کی طرف سے حق و باطل کی تیز نہ کی جاتی تو ہم بھٹک جاتے۔ یہی وہ حضرات ہیں جنہوں نے اپنی آخری گوشش تک دین کا بل بالاکرنے کے لئے صرف کر دی ہے۔ اور انسانوں کے بہت سے گروہوں کو

سید سے راستے پر چھلایا ہے۔ پس جس نے ان کا اتباع کیا اس نے نجات و فلاح پائی اور جس نے ان کی مخالفت کی وہ خود بھی گمراہ ہوا اور دوسروں کے لئے بھی گمراہی کا ذریعہ بنا،

وجد، تواجید اور وجود | حالت کو متغیر کر دے۔ یہ صورت کسی پر اثر و با معنی شعر مؤخر فقرے اور تلاوت کلام الہی دفر سے پیش آتی ہے۔ اور اس کا نزول اللہ جل شانہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ پھر اس کے دو مقام ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ وجد جو مشاہدہ سے خالی ہو وہ قطعاً کذب و دروغ ہوتا ہے۔ دوسرا وہ جو بالمشاہدہ ہو اور یہ ان واجدین کی حقیقت ہے جن کی ادراہ نہایت پاکیزہ اور لطیف ہوتی ہیں۔ ان کا کلام مردہ دلوں کو زندہ اور عقل کو زیادہ کرتا ہے۔ اور ان کا وجد تیز کو اٹھا دیتا ہے۔ مکانات متعدد کو مکان واحد اور اعیان مختلفہ کو عین واحد کر دیتا ہے۔ بزرگان طریقت نے فرمایا ہے کہ وجد کی ابتدا حجابات کا اٹھ جانا، تجلیات حق کا مشاہدہ کرنا۔ فہم کا سامنہ ہونا، اسرار غیب کا ملاحظہ اور کم گشتگی و تنہائی کو پسند کرنا ہے۔

وجد کی شرط | یہ ہے کہ اس کے سبب سے اوصاف بشریت منقطع ہو جائیں اور جس وجد سے بشریت کا فقدان حاصل نہ ہو حقیقت میں وہ وجد وجد نہیں ہے۔ پھر صحیح وجد کے دو مقام ہیں: ۱۔ مقام ناظر ۲۔ مقام منظور الیہ

مقام ناظر سے مراد مقام مشاہدہ ہے۔ جیسا کہ اوپر ضمناً ذکر ہوا۔ مقام منظور الیہ سے مراد مقام غیب ہے۔ حق تعالیٰ اول وجد میں اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ کیونکہ تواجید استیعاب عبدیت کو لازم کرتا ہے۔

وجود کے معنی | وجود کے تین معنی ہیں۔ اول وجود علم لدنی (علم لدنی کا پانا) جیسے علم شواہد قطع ہو جائیں اور مکاشفہ حال ہو جائے۔ دوم وجود حق (صحیح پالینا) جس سے پھر انقطاع نہ ہو سکے۔

سوم وجود تیر۔ جب بندے کو مکاشفہ حال حاصل ہوتا ہے تو اس کے دل میں شکر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی روح میں خوشی پیدا ہوتی ہے اور تیر ظاہر ہوتا ہے۔

صحیح ترتیب افعال اور تہذیب اقوال کی جانب رجوع کرتا ہے اور یہ بغیر تجلیات حق حاصل نہیں ہوتا جب صاحب وجود

غیر حق کی جانب مشغول ہوتا ہے پھر اسے حیرت طاری ہو جاتی ہے۔ مگر اس مقام میں حیرت شبہ نہیں ہے۔ بلکہ حیرت مشاہدہ عزت و کمال ہے اور صاحب جب ذات حق کی طرف مشغول ہوتا ہے تو پھر اس پر کسی امر کا ورود نہیں ہوتا۔ کیونکہ صومعہ مقام است جمیعہ نوارح وجود اور منازل حیات سے ہے۔ یعنی صومعہ کے لئے ہے جن کو غیب کے حقائق کا انکشاف ہوتا ہے۔

تلوین دل کی حالت کے تغیرات کا نام ہے۔ اہل دل کبھی مضطرب و بقرار ہو جاتے ہیں۔ کبھی ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو جاتا ہے۔ کبھی ان پر خوف کا جذبہ طاری ہوتا ہے کبھی وہ سرور و شادماں ہوتے ہیں یعنی جب قلب اپنی حدود کو عبور کر کے صفات کی جانب متحرک ہوتا ہے تو اس وقت فقیر پر یہ حالتیں طاری ہوتی ہیں۔ اس لئے کہ جیسے صفات گونا گوں ہیں ان کی یہ گونا گونی قلب فقیر پر بھی وہی اپنی گونا گوں کیفیات پیدا کر دیتی ہے اور یہی تلوین ہے۔ گویا دوسرے الفاظ میں تلوین اہل حال کی ایک صفت ہے۔ بندہ جب تک اثنائے راہ میں ہے۔ برابر ایک حال سے دوسرے حال میں ترقی اور ایک وصف سے دوسرے وصف کی جانب منتقل ہوتا رہتا ہے۔ اسی لئے صاحب تلوین کہلاتا ہے۔

تمکین غیر تجلی صفات سے گزر کر جب تجلی ذات تک پہنچ جاتا ہے تو چونکہ ذات میں صفات کی طرح کوئی تغیر نہیں ہوتا۔ اس لئے یہاں پر بھی اس کی حالت یکساں رہتی ہے۔ انداس غیر مبدل کیفیت کا نام تمکین ہے۔

قبض و لبسط قبض و لبسط دو کیفیتیں ہیں جن کے لئے خاص وقت اور خاص کوائف اور موسم لازم ہیں۔ قبض و لبسط اس موسم و وقت سے پہلے ظہور پذیر ہوتی ہیں اور نہ اس کے بعد۔ بول سمجھے کہ جیسے شرط بغیر شرط کے اور علت بغیر معلول کے نہیں ہوتی مثلاً دھواں وہاں ہو گا جہاں آگ ہو گی۔ ایسے ہی قبض و لبسط کا بھی ایک خاص وقت اور مقام ہے۔ جب تک درویش وہاں تک رسائی نہیں حاصل کر لیتا تب تک قبض و لبسط کا اس سے کوئی معاملہ نہیں ہوتا یعنی ان دونوں کا وقت اور موسم بارشاد حضرت شیخ الشیوخ محبت خاص کے اوائل حال میں ہوتا ہے۔ گویا درویش جب صاحب نفس لوامہ ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اس میں قبض و لبسط کا ظہور ہوتا ہے۔ واسطے کہ ذنب الیمان سے ایمان و حال محبت خاص کو ترقی کرتا ہے۔ سو کبھی حق تعالیٰ اس کو قبض کرتا ہے اور کبھی لبسط کرتا ہے۔ اور نفس جب تک لوامہ رہتا ہے کبھی غالب رہتا ہے کبھی مغلوب۔ اس لئے اس کے اعتبار سے قبض و لبسط کا سلسلہ بھی جاری رکھا گیا ہے۔ پھر جب صاحب نفس لوامہ حجاب ظلماتی سے نکلیگا قبض و لبسط کے تعرت سے بھی باہر ہو جائیگا۔

مشاہدہ مراقبہ کے ضمن میں پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ غیب حب ہر چیز اور ہر کار سے فادخ ہو کر صورت اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے اور اس کی جانب ہر سانس نکلیں بند کر کے بیٹھ جاتا ہے تو اس کو مراقبہ یا راکب کہتے ہیں۔ اور جب اسی عمل سے آقا کے حقیقی کے حضور میں حاضر ہو کر چشم باطن کھول دیتا ہے تو اس وقت اسے ہو کچھ نظر آئے وہ مشاہدہ کہلاتا ہے۔

مشاہدہ کا یہ مطلب نہیں کہ نظر کرنے والا حق سبحانہ تعالیٰ کو حس چشم سے دیکھ سکے۔ بلکہ جب افراح و اشیاء پر سب سے نہایت انوار کا پرتو پڑتا ہے تو سب کچھ ایسے قیامت و نابود ہوتے ہیں کہ گویا کبھی بقیہ ہی نہیں۔ اور ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا یا ان سمجھتے کہ جب دل کا حضور ذکر کی حقیقت کے ساتھ ہو جو کہ حرف دوازہ سے پاک ہے تو ذکر کے دوام کی وجہ سے ایسے درجہ پر ترقی ہوتی ہے کہ کسی اور چیز کی اس میں گنجائش ہی نہیں رہتی۔ اس حال میں دل کو مشاہدہ اور خداوند عالم کو مشاہدہ کہتے ہیں۔ حضرت شیخ جابر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشاہدہ کی حقیقت یوں ہے مستی مشاہدہ الحق حق و حقیقت فی مستی سقط الکوّن میں قلبیہ کہ ہوتی عزوجل کا مشاہدہ باطن میں کر لیتا ہے اس کے دل سے موجودات گر جاتے ہیں۔ شیخ حنفیہ الدین سہیل فرماتے ہیں کہ مشاہدہ کی کیفیت ایسی ہے کہ کبھی حالت دالی چیز اور دیکھنے والا ایک ہو جاتے ہیں۔

فنا و بقاء جمہور اہل تصوف کے نزدیک فنا ہے کہ سالک کو سوائے ذات باری تعالیٰ کے نہ کسی چیز کا شعور باقی رہے اور نہ کوئی چیز نظر آئے۔ بلکہ اس کو مہر طوفانوار المیہ ہی دکھائی دیں۔ اس فناء میں جو حالتیں طاری ہوتی ہیں جو کیف حاصل ہوتے ہیں اور جو مشاہدات برائے کار آتے ہیں ان کی لذتوں کو کچھ سالک ہی کا دل محسوس کر سکتا ہے۔ نہ کہ تین درجے میں۔ جو زبان زد میں۔ مثلاً فنا فی الشیخ۔ فنا فی الرسول۔ فنا فی اللہ۔ ہر درجہ اور ہر منزل انوار و تجلیات کی جلوہ گاہ ہے اور ہر مرحلہ پر حجاب اٹھتے اور مقامات کھلتے چلتے جاتے ہیں۔

پھر ان درجات کے علاوہ فنا کے اقسام بھی تین ہیں۔ جو اہل اللہ نے بیان ذکر فرمائے ہیں:-

۱۔ فنا دہودی ۲۔ فنا عدوی ۳۔ فنا الفناء

۱۔ فنا دہودی وہ ہے کہ کل اشیاء کا وجود عارف کی نظر میں نیست و نابود ہو جائے اور خدا کا نہ ہر فرد میں ذات و خدا جلوہ گر ہو۔ لہذا لا الہ الا اللہ کے بھی معنی ہیں۔ لیکن اس میں شرک و خفی کا اشتباہ ہے کہ ناظر و منظور مستثنیٰ و مستثنیٰ منہ ہنوز موجود ہے اور اس کو توحید و وجود کا بھی کہتے ہیں۔ جہاں خدا ہر کی نفی کے ساتھ عارف کو اپنی نفی ہی لازم ہے۔

۲۔ فنا حدی وہ ہے کہ وجود اشیا کی بجائے وجود حق کا ادراک جو حادث کو حاصل ہوا ہے وہ بھی فنا ہو جائے۔ اور ایک ذات خارج از شے و لا شے اور ماورائے وجود و عدم جلوہ گر ہو۔ اس وقت وحدہ لا شریک لہ کے معنی منکشف ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں شرک انصاف ہے۔ کیونکہ ابھی وقت و ادراک باقی ہے۔ مستلزم دوتی ہے۔

۳۔ فنا الفنا۔ یعنی فنا اتم وہ ہے کہ وقت و شعور، حس و ادراک، وجود و عدم، عین و غیر، وغیرہ خودی خدائی یا دو وجود، ذکر و فکر، بہت و غیبت کا کچھ اثر باقی نہ رہے۔

نیز اس منزل میں یہ ضروری نہیں کہ جو اطوار و احوال فنا ایک درویش پر وارد ہوں۔ دوسرے پر بھی وہی منکشف ہوں۔ کیونکہ اس معرفت کے بحر ناپید کن میں ہر دم نیا مد و جہد ہوتا رہتا ہے۔ اور ہر آن نئی نئی امواج اٹھتی رہتی ہیں۔ لہذا حادث کا طریق کار اور استعداد کا فرق یہاں بھی اختلافات پیدا کر دے گا۔ مگر باوجود اس اختلاف کے ہر ایک کا علم و انگشتان اور عرفان و ادراک بجائے خود صحیح و درست ہو گا۔ جس میں شک و شبہ اور اعتراض و محبت کی قطعاً گنجائش نہ ہو گی جیسا کہ خواجہ علاؤ الدین عطارؒ فرماتے ہیں کہ جس کا عشق زیادہ ہے اس کا اپنے آپ سے غائب ہونا بہت ہو گا۔ اور معشوق سے حضوری زیادہ ہو گی۔ جب ملک اور ملکوت طالب پر پوشیدہ ہو جائیں۔ تب فنا وارد ہوتی ہے۔ اور جب سالک کی اپنی ہستی بھی اس پر پوشیدہ ہو جائے فنا پر فنا پا جائے گا۔

خواجہ عبید اللہ فرماتے ہیں کہ دل کا خالی ہونا اس پر موقوف ہے کہ ذات کی تجلی احدیت کے وصف کے ساتھ ہو اور اس مطلب کا حصول یوں ہو سکتا ہے کہ پہلے تو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام اور جو کچھ وہ خدا کے پاس سے لائے ہیں اور جو کچھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوا ہے، خداوند عالم جل مجدہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی مرضی کے مطابق ان سب پر ایمان لایا جائے اور پھر اس کے اسباب یعنی ایامات و مجاہدات کہ جن سے شریعت نے منع نہیں کیا استعمال میں لانا اور ذکر کا ہمیشہ کرنا بشرط اعتقاد و مذکورہ عجز و انکساری کے ساتھ جس میں ریا نہ ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت پر پورا خضوع ہو۔ لیکن اس نسبت کے حاصل کرنے میں اس سے بڑھ کر کوئی قوی سبب نہیں کہ پورے صدق و خلوص کے ساتھ ایسی جماعت کی صحبت و مجلس اپنے وقت کیلئے لازم ہو کہ جن کا باطن اس تجلی کا مظہر ہو گیا ہو۔ اور اس تجلی کے غلبہ سے غیر کا وجود ان کے سامنے سے ہٹ گیا ہو۔ غیر کے شہود سے پورے طور پر آزاد و حقیقی فنا میں اپنے اور غیر کے شعور کی فراحت سے

پاک ہو چکے ہوں۔ کیونکہ وہی لوگ الغایات الہیہ کے ماتحت بے خودی و سرے افتادہ حاصل کر کے دوسرے کے لئے سعادت حقیقیہ کا جس کو فنا و بقا کہتے ہیں واسطہ بن سکتے ہیں۔

ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ ذات کے شہود میں پاک اور غرق ہو جانا۔ یہاں تک کہ غیر کے وجود کا شعور تک نہ رہے۔

بلکہ اس مقام میں اگر ترقی واقع ہو تو تجلیات اسماء کے ذوق سے بھی شعور معدوم ہو جائے تو فانی کہلائے گا۔ اور بقا اسی فنا سے حاصل ہوتی ہے جس کا انقطاع ناممکن اور زوال و فنا قطعی معدوم ہوتے ہیں۔ جو حضرات اس درجہ کو حاصل کر لیتے ہیں ان کی حیثیت ہی کچھ اور ہو جاتی ہے۔ وہ عالم علم لدنی اور واقف اسرار الہی بن جاتے ہیں جس سے ایک عجیب قسم کا پُرکیت و عجب قلب پر طاری ہوا کرتا ہے۔ اس حال میں سو سو سوال و جواب ہوا کرتے ہیں۔ مگر اس حال کی میعاد کبھی آنکھ کا جھپکا را اور کبھی بہت دیر پا ہوتی ہے چنانچہ حضرت امام الاولیاء بایزید بسطامی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ چاندرات تھی اور سارے جہان پر ایک سکون و سکوت طاری تھا کہ مجھے ایک ایسی حضوری ہوئی جس کے سامنے ساری کائنات ایک ذرہ معلوم ہوتی تھی۔ پھر میرے دل سے ایک شور اٹھا اور مجھ پر عجیب و غریب کے ساتھ ایک پُرکیت حالت طاری ہو گئی میں نے اسی حال میں بعد ذوق بارگاہ و ایزدی میں گذارش کی کہ الہی ایسی عالیشان، باعظمت بارگاہ خالی اور پوشیدہ کیوں ہے حکم ہوا کہ ہر نااہل کو اس بارگاہ میں داخل نہیں ہے پھر میں نے یقین کی آنکھوں سے نور کا جلوہ دیکھا۔ جس کی دھڑ سے میں محسوس کرتا تھا کہ نہ میری آنکھیں ہیں اور نہ کان نہ میری ہستی ہے نہ وجود، نہایت طہانیت و سکون کا عالم تھا۔ میری تمام ظاہری وجودی صفات معدوم اور تمام کسبی علوم فراموش ہو گئے اور میں نے معلوم کیا کہ میں ایک پندہ ہوں اور صفات الہیہ کی فضا میں پرواز کر رہا ہوں اور میں نے چشم زدن میں چار تیرا دیال ملے کی ہیں۔ اسی طرح حضرت خواجہ ابوالحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے پُر سکون وقت میں ایک تجلی دیکھی جو محسوسات سے بے غیب تک پہنچی ہوئی تھی اور میں اس کو اتنا عرصہ دیکھتا رہا کہ میں اس میں گم ہو گیا۔ علیٰ ہذا ان کے اس وصف بقا میں کوئی ایک فانی شے بھی ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ کیونکہ فنا و بقا دو متضاد چیزیں اور متخالف اوصاف ہیں۔

یہ فنا و بقا وہ نہیں جو عوام الناس کے نزدیک عام معانی و مفہوم میں لی جاتی ہیں بلکہ یہ مقام روحانیت ہیں وہ وصف میں جو الفاظ کے حدود و اربعہ میں نہیں آسکتے۔ کیونکہ یہاں علم کا کام نہیں مشاہدہ کی کار فرمائی ہے۔ اور اگر

الفاظ میں لاکر جھلنے کی سعی بھی کی جائے تو عوام کی عقل کے ٹھوکر کھا جانے کا اندیشہ ہے۔ مثلاً ابلیس اور منقور نے ایک ہی قسم کا جرم کیا۔ ابلیس نے آتش لے کر لعنت پڑی اور منصور کی زبان پر یہی لفظ آیا تو اسے درجہ قرب عطا کر دیا گیا۔ فرعون نے دعویٰ خدائی کیا تو ذیل درسا ہو کر سارے جہان میں بدنامی کی موت مرا اور ایک بزرگ من خدام من خدام من خدام کہتا ہے تو وہ مقبول بارگاہ کہلاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ حسن نیت و حسن ارادہ پر ہی اس عمل کا حکم لگایا جاسکتا ہے۔ ابلیس کا مطلب اس لفظ سے بنا و بقا تھا۔ اس لئے اس عطا کردہ نعمت چھین لی گئی اور اس کا منصب منسوب ہو گیا۔ لیکن حضرت منصور کا مطلب تھا تھا کہ وہ خودی بند کے بغیر باقی رہے۔ اس لئے اس کو مجلس وصال کی شرکت کا فخر حاصل ہو گیا۔ گویا یہ اس کی ذات واحد میں فنا اور ابلیس اپنے آپ میں بقا کا مدعی بنا غرضیکہ یہ فنا و بقا کے مقامات غالبہ کا ایک وہ روحانی مسئلہ ہے جس کے سمجھنے کے لئے بے انتہا بلند اہلیت بھی ہونی ضروری ہے۔ بہر کیف چشم باطن کشادہ رکھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ بندے تخلیقات کے میدان میں بقا و قابلیت و استعداد ہوتے ہیں۔ اور یہ تخلیقات بھی حوصلہ و خیرت کے مطابق ہوتی ہیں۔ یعنی کسی پر کوئی صفت متعلق ہوتی ہے اور کسی پر کوئی صفت متعلق فرماتا ہے۔

محواثبات | موصوف نام ہے صفات عادی کے ادا ہو جانے کا اور اثبات نام ہے احکام عبادت کے قائم ہو جانے کا پس جس نے اپنے احوال سے صفات بد کو دور کر دیا اور ان کی بجائے افعال و احوال حمیدہ پر قائم ہو گیا۔ وہ صاحب محواثبات ہے۔

فنایت فی اللہ کے اسرار | الفرض فنا ایک وہ مقام بلند ہے جس پر ممکن انسان ایک پیکر روح رہ جاتا ہے اور جب وہ فنا فی الشیخ ہو تا ہے تو تدریجی طور پر اس کی قوتیں بڑھتی اور شیخ کی قوتیں اس کو ایک حد تک حاصل ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد کچھ درمیانی مراحل طے کرنے کے بعد جن کا ذکر یہاں کتاب کی طوالت کی وجہ سے نہیں کیا گیا، وہ فنا فی الرسول کے رفیع تر مقام میں داخل ہوتا ہے۔ جہاں اس میں تدریجی طور پر ایک حد تک نبوی اخلاق و رسولی محاسن پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ طاقتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اور روحانیت قوی ہو کر منزل منزل راہ طے کرتا ہوا وہ فنا فی اللہ کے مقام بلند اور قصہ رفیع میں پہنچ جاتا ہے۔ ذات احدیت غیر محدود طاقتوں کی حامل ہے۔ اس میں انسان معنی ترقی کرتا ہے اتنی ہی اس کی قوتوں میں زیادتی ہوتی جاتی ہے۔ اور یہ

زیادتی ایسی ہوتی ہے جن کی کوئی انتہا ہی نہیں رہتی۔ ذات احدیت کے اختیارات و اقتداریہ کا یہ ایک معمولی کرشمہ ہے کہ وہ ایک لفظ کن میں سب کچھ کر سکتی ہے اور بندہ بھی جب فنا فی اللہ کی حقیقت میں اتر جاتا ہے تو اس میں بھی اس کی عنایات بے غایات سے کن فیکونی قوتیں و ولایت ہو جاتی ہیں۔ بندہ بھی اس وقت ایک لفظ کن سے جو چاہے بارادہ الٰہی کر سکتا ہے اور اس کی زبان سے جو نکل جائے اسی وقت ہو جاتا ہے اور یہ دعویٰ و درجہ کوئی عجا و عن احمد چیر نہیں ہیں۔ پر نادانانہ حاکمانِ عالم ظاہری کا فرو مشرک بنانے والی مشین کو متحرک کر سکیں بلکہ یہ ایک حقیقت ہے جس کی نسبت حدیث شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جب بندہ کو محبوب بنا لیتا ہوں تو وہ میری ہر نگاہ سے دیکھتا ہے۔ میرے کانوں سے سنتا اور میری زبان سے بولتا ہے۔ پھر جب سب کچھ اس کا ہو گیا تو اب کن کہنے والا بھی وہی ہو گا اور آواز بھی اسی کی ہو گی صرف حلق بندے کا ہوتا ہے۔ جیسے کہ مولانا روم فرماتے ہیں شعر

گفتہ او گفتہ اللہ بود
گر چہ از حلق تو عبد اللہ بود

چنانچہ شیخ عبدالکریم جلی اپنی کتاب انسان کامل کے باب ۱۳ میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر تعلق فرماتا ہے تو بندہ اس کے نور میں فنا ہو جاتا ہے۔ پس اگر پکارنے والا کوئی شخص اس حالت میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو یہ بندہ فنا فی اس کا جواب دیتا ہے اور مَنْ كَانَ لِلّٰهِ كَانَ لَكَ كَمَا تَقْضِي جَمْعًا ہے۔ اور اگر بندہ ترقی کر کے بمقام بقا واصل ہو تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے پکارنے والے کو جواب فرماتا ہے مثلاً اگر کوئی شخص کسی بزرگ کو یا شیخ فلاں کو پکارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں لبیک فرمائیں گے۔ سمجھنے کے لئے یہ ایک مثال کفایت کرتی ہے کہ لوہے کو اگر آگ میں ڈالا جائے تو آگ کی تمام صفات اس پر وار ہو جاتی ہیں اور وہ اعمال کے لحاظ سے جلانے، پھونکنے اور روشن ہونے میں اگر اپنے آپ کو آگ کہہ کر اس حرف کن کا مدعی ہو جائے تو کیا استعمال لازم آتا ہے۔ وہ جہاں بھی سکتا ہے اور روشن بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کریم جل مجدہ کی رحمت و عنایت تو بہت بے پناہ اور بڑی پیڑ ہے۔ اور پھر اس سے انتہا پر ہی موقوف نہیں۔ بعض اوقات یہ طاقتیں فنا فی الشیخ اور فنا فی الرسول کی منزلوں میں بھی ادلیا و واصفیا کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ وَخَلَقَ لَكَ

عام و نادانیت نہ سمجھیں مگر واقف اسرار خوب جانتے اور سمجھتے ہیں کہ جس طرح فنا فی الشیخ اور فنا فی الرسول ہو کر انسان شیخ اور رسول نہیں بن جاتا اسی طرح فنا فی اللہ ہو کر بھی اس میں خواہ کتنی ہی قوتیں اور قدرتیں پیدا ہو جائیں اور وہ لفظ کُن میں سب کچھ کر سکے مگر خدا نہیں بن جاتا۔ رہتا پھر بھی بندہ ہی ہے۔ بلکہ یہاں پہنچ کر اس کی مسکینی و انکساری اور عاجزی و جودیت، تقویٰ و خشیت میں بے انتہا اضافہ ہو جاتا ہے اور سب طاقتیں حاصل ہونے کے باوجود بندہ تسلیم درمنا ہی کہلا سکتا ہے۔ مخلوق کے ہر قسم کے جود و استیلا دہشتا ہے مگر قوت کا مظاہرہ نہیں کرتا اور شہیتہ اپنی ہی میں اسکا ذخیل ہوتا بھی شاذ ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ اس مقام پر اس کے لئے سب سے بڑی صفت جودیت و راضی برضا ہونا ہوتا ہے۔ اور بقول شاعر "زندہ ہے جو زندہ سے سروکار نہ رکھیکا" اس وقت یہ بندہ گوفانی ہوتا ہے۔ گنجین میں فنا ہوا ہے وہ باقی ہے۔ اس لئے یہ فنا ہی فنا نہیں رہتا۔ اور اس درجہ پر پہنچ کر فی الحقیقت اس کا مرتبہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اس کی یہ قوتیں ظاہری جسمانی موت و انتقال کے بعد بھی قائم رہتی ہیں۔ اور وہ زیر و احد بھی پڑے ہوئے سب کچھ کر سکتا ہے۔ کیونکہ اَلَا رَأٰی اَوَّلٰیآءَ اللّٰهِ لَا یَمُوتُوْنَ وَ لٰکِنْ یُّتَغٰیوْنَ مِنْ دَآرٍ اِلٰی دَآرٍ۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ اولیاء اللہ مرتے نہیں بلکہ وہ ایک گھر کو چھوڑ کر دوسرے گھر میں آ جلتے ہیں۔ جو صرف نقل مکانی ہوتی ہے۔

اُوراد و وظائف

چونکہ ہمارے محاسن محض قبول کوٹھونے، دیکھنے، ان کی سُننے اور ان کو سونگھنے تک محدود ہیں اور جس ذات کی ہمیں تلاش ہے وہ مجرد اور ہمارے ہر خیال سے اتنی بلند و بزرگ ہے کہ ایک ہیچ مایہ انسان اس کے اتصال کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لئے اس مسئلے پر غور کرنا اور سمجھنا صرف تصوف کا موضوع ہے۔ تصوف قابل نہیں حال ہے اور وہ انسان کے اندر یہ ایسی کیفیت پیدا کرنے کا خواہشمند ہے جس سے انسان کا دل خداوند عالم جن و علائقہ کو خود اپنی نظروں سے دیکھے اور اس کی قدرت کو اپنے سامنے متحکم پائے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسئلے کے باب میں اس حقیقت کی جانب میں الفاظ اشارہ فرمایا تھا کہ عبادت اس طرح کرنا گویا خدا کو تم دیکھ رہے ہو۔ یا اگر کیفیت طاری نہیں تو یوں سمجھو کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے۔

تصوف اور صوفی کی تعلیم ہر متلاشی انسان کو اس قابل بنادیتی ہے کہ وہ اپنے مولا کریم و رب رحیم کو دیکھ سکے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیونکر۔ اس کا جواب ایک اور صحیح یہ ہے کہ تصوف کے نزدیک خدا شناسی کا راستہ بندہ کی خود اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے۔ اور جب بندہ اپنے آپ پر دھیان کرتا ہے۔ اور سوچتا ہے کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں۔ کہاں سے آیا اور کہاں جاؤں گا۔ تو گویا اس نے اپنے آپ کو اپنے گھر سے نکال دیا اور اپنے آپ کو پہچان لیا۔ اِس نَحْوِہٖ یَا اَمْرٌ مِّنْ عَرَفَتْ نَفْسُہٗ فَقَدْ عَرَفَتْ رَبَّہٗ کا یہی مفہوم ہے۔ یعنی مَنِ عَرَفَتْ نَفْسُہٗ بِالْفَنَاءِ فَقَدْ عَرَفَتْ رَبَّہٗ بِالْبَقَاءِ

اپنے آپ کو پانے اور پہچاننے کے لئے صوفیاء کرام ذکر و اذکار و اعمال و اشغال تجویز فرماتے ہیں۔ یہ فہمیں مجاہدے اور مراقبے بتاتے ہیں۔ جسد و نفس کشی اور تصور کرتے سکھاتے ہیں۔ اور کبھی ارادت مند پر خود اپنی توجہ ڈال کر باطنی قوتوں کو بیدار کرنے کی جو بھی صورتیں ہو سکتی ہیں، ان کی مشقیں کرواتے ہیں تاکہ ان طریقوں سے متلاشی کا نفس باطنی بیدار ہو جائے کیونکہ شریعت میں جو حیثیت عبادات و احکام کی ہے بعینہ وہی حیثیت طریقت و تصوف

میں جذب و سلوک کی ہے، جو حقیقت عمل ہماری فتنہ میں حقیقت، مثالییت، مالکییت، حنبلیت کی ہے اور یہی ہر دوری، نقشبندی، قادری، چشتی طریقوں کے درویش نفس باطنی کے تصفیہ اور ترقی کے لئے اپنے اپنے اوراد و وظائف ہوتے ہیں۔ اور جیسے ہمارے یہ فقہی مسائل مذاہب اسلام کے قانون کی تفسیر میں ایسے ہی تصوف کے یہ طریقے بھی اسلام کی اصل بنیاد، احسان کے ذرائع اور وسائل ہیں جن سے انسان میں اپنے معبود برحق کو دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور وہ اس مقام پر اپنے مشاہدہ کی کمند پھینکتا ہے۔ جہاں ذکر، ذکر اور فکر کو ایک ہو جاتے ہیں۔

گویا مقامات احسان و عرفان کی ابتدا یوں ہے کہ آدمی کے دل میں ایک پُروردہ و پُرور انگ پیدا ہوتی ہے۔ اور وہ ایمان و ایقان حاصل کرنے کے لئے سبک دہاں ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بعض اوقات اس کو اپنے پرانے اصولوں اور وراثت میں سے ہونے والے عقیدوں پر بھی شک ہونے لگتا ہے۔ اور وہ چاہتا ہے کہ ایمان و ایقان اس کے قلب حق طلب سے یوں چھوٹیں جس طرح چشمے سے پانی چھوٹتا ہے۔ آہستہ آہستہ اوراد و وظائف کے عمل سے اس کے دل سے تمام اوہام و شکوک کی ظلمت چھٹتی اور بے اطمینانی کی تاریکی دور ہوتی جاتی ہے۔ شیخ کامل کی توجہ سے وہ آگے بڑھتا ہے اور تقویٰ و زہد کے مدارج طے کر کے ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں اس کا دلی تمام نفسانی آرزوؤں اور خواہشوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور اس سے وہ جاتی ذوق کی لذت نصیب ہوتی ہے جو شہید ایسے بے شاو منان دل و مقام میں جن کے طے کرنے اور اپنے نفس کے تصفیہ و ترقی یافتہ بنانے کے لئے سالک کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کا واحد ذریعہ وہی اوراد و وظائف، وہی اعمال و اشتغال، وہی چلے اور مراقبے ہیں۔ جن کو بچھے ذکر کیا جا چکا ہے۔ اور کچھ اس بحث کے ضمن میں کیا جائے گا۔ کیونکہ اسی غرض و غایت کے پیش نظر فقیر کے متوسلین میں سے بعض اصحاب نے اختتام کتاب نہا پر یہ التیالی کہ سلسلہ عالیہ سروردیہ کے بعض وظائف و اوراد اور ختم خواجگان سروردیہ رحمہ اللہ تعالیٰ و وعدے سے متوسلہ وغیرہم آخر کتاب میں ضم کر دیئے جائیں۔ تاکہ طالبین کو تلاش و تردید نہ ہو۔ لہذا حسب استحقاق بعض اوراد و وظائف کو ذکر کر دیا جاتا ہے۔ مولا کریم تو فین عمل عطا فرمائے۔

یاد رہے کہ ان تذکار و اشتغال کے علاوہ جو کتاب بنائیں مذکور ہو چکے ہیں، مہندی کو حسب ضرورت ان

وظائف کا حامل بننا چاہئے جو اس کو گمراہی کے گڑھے میں نہ پھینک دیں کیونکہ بعض لوگوں کو دیکھ گیا ہے کہ وہ بغیر کسی کامل کی ہدایت کے خود ساختہ وظائف پر عمل کر کے ایسے خطرات نفسانیہ و وسوسہ شیطانیہ میں گھر گئے ہیں کہ پھر ان کو شیطانی قوتوں سے بچ نکلنے کی راہ ہی نہیں ملی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگان دین کے فرمودہ طریقوں پر عمل کرنے سے بچنے کا کوئی خوف نہیں ہوتا اور کامیابی کی منزل سامنے ہوتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ مہندی کی کمی استعداد سے اس کو اپنی طلب میں حیلہ کا بیانی نہ بھی ہو تو نامزد بھی نہیں رہیگا۔ کسی بزرگ سے کسی حاجتمند نے کسی غرض کے لئے کوئی وظیفہ پوچھا تو انہوں نے جو مناسب حال خیال کیا فرا دیا۔ وہ طالب کچھ عرصہ کے بعد پھر آیا اور عرض کرنے لگا کہ حضرت مجھے آپ کے فرمودہ وظیفہ سے کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچا، اور نہ ہی مطلب پورا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ میاں مسنون طریق پر ذکر الہی کرنا اور اس کو اپنی طلب و حسب منفعت کا وسیلہ بنانا ایسا ہے جیسے گیلی مٹی یعنی پانی میں مٹی ہوئی مٹی کا خولہ بنا کر اگر کسی جگہ پھینکا جائے تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ جہاں پھینکا جائے وہاں چپٹ جاتا ہے اور اسی گھاں نہیں جاتا اور اگر خدا نخواستہ وہ نہ چپٹے اور گر بھی جائے تو دیوار پر اپنا نشان ضرور چھوڑ آتا ہے۔ تو جا اور پوری احتیاط و بلند ہمتی سے اکل حلال و صدق مقال اور تقویٰ و زہد کے ساتھ پھر کر، مولا کریم کامیاب فرمائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور سائل کامیاب ہو گیا۔

پس فقیر یہاں وہ وظائف و سرگ کتاب ہذا کر دیتا ہے جو روایان سروردیہ کا معمول رہے ہیں۔ اور جن پر عمل پیرا ہونے سے بفضلہ تعالیٰ مہندی کبھی ناکام و خاسر نہیں رہے گا۔ مگر استقامت قلبی و قوت ارادی کی ضرورت ہے۔

تلاوت کلام اللہ اور **اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ** میں کتاب ربّ پر شدت سے عامل ہونا چاہئے اور تلاوت کلام الہی کا سب سے بہتر وقت فجر کا ہے۔ کیونکہ اسی وقت کے لئے ارشاد ہوا ہے **إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ شَهِودًا** یعنی بوقت فجر تلاوت کلام اللہ مشہود بنائی گئی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ میں خداوند تعالیٰ اجل و علا شانہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کروں تو وہ قرآن کریم پڑھے۔ قرآن کریم کا پڑھنا عوام میں مختلف طریقوں سے رائج ہے۔ مگر صحیح طریق وہ ہے جو حفظ کر کے اور ترجمہ سمجھ کر نہایت خور و فکر سے پڑھا جائے اور اس بات پر اتمانی سوچ بچار کو کام میں لایا جائے کہ ہمارے حکیم مطلق نے کیا تعلیم فرمائی ہے

فی زمانہ تراجم کی اس قدر بھرمار ہے کہ صحیح عقائد کے ترجمے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ جتنی بدعتیہ کی کے ماتحت ترجمہ ہوتا ہے اس کو رنگینوں اور خوبصورتی میں چھاپا جاتا ہے تاکہ اس حسن طبعیت کے جلوے میں یہ بدعتیہ کی کی زہر اپنا پورا اثر کر سکے۔ مگر مسلمان ہیں کہ ان کے نزدیک عقیدے کی پاکیزگی کوئی ضروری شے ہی نہیں رہی۔ ہر بدعتیہ کے ترجمے کو پڑھنے اور ہر بے راہرو کے علم و عمل کو اپنانے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ عمل سے زیادہ نازک مقام عقیدہ کا ہوتا ہے۔ اور اگر عقیدہ صحیح نہ ہو تو قرآن پڑھنے کو عیسائی، یہودی، آریہ اور سکھ معترضین نے بھی پڑھا ہوتا ہے جو مسلمان یا حتیٰ پرست کملانے کے مستحق نہیں ہوتے۔ اس لئے خود قرآن کریم سمجھنے کے لئے ترجمہ وہ منتخب کرنا چاہئے جس میں مرادی معنوں اور تاویلوں کا دخل نہ ہو۔ ورنہ ایمان کا ضائع ہو جانا کوئی بعید نہ ہو گا۔ اعلیٰ ذات کا فقیر کی دانست میں اکثر تراجم ان ہی نقائص کے حامل ہیں اور حقیقت کے قریب ترجمہ حضرت اعلیٰ حضرت قبلہ فاضل بدایونی (مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ) کا ہے جو تلاوت کے وقت پیش نظر رکھنا چاہئے۔

۲۔ لطائف سستہ درویش کو چاہیے کہ جب اوراد و اذکار سے فراغت فرمائے اور قدم اس کے آگے جاوے انکار کی جانب بڑھائے تو ثابت قدم رہ کر عزم مستحکم رکھے اور فقیر کو لطائف سستہ کے متعلق اپنے پیرو مشد رحمتہ اللہ علیہ سے جو ارشاد ہوتا ہے پوری طرح معلوم کر کے اپنے دل میں جگہ دے۔

بزرگوں نے فرمایا ہے کہ انسان کو حق تعالیٰ نے اپنی حقیقت کا نمونہ بنایا ہے۔ اور اس کے اندر لطائف سستہ پیدا فرمائے ہیں اور اسے اپنی جمالی و جلالی صفتوں سے نوازا کہ سرفراز و ممتاز فرمایا۔ اور تمام نیکیوں اور سعادتوں کا منبع گردانا اور اپنے نور سے اسے منور کیا۔

اول لطیفہ نفس ہے۔ یہ اس کو نصیب ہوتا ہے جو ذوق و شوق سے خداوند قدوس کو یاد کرے۔ وہ کون مبارک درخت ہے کہ اس میں یہ پھل آئے اور کون وہ درویش ہے جو ذکر خدا میں رات کو دن بنائے۔ اور کون وہ فقیر ہے جس کا وقت اس کی فکر میں ہی صرف ہو۔ نور ذات وہ نور ہے کہ اس کا بیان مشکل اور اس کی کیفیتیں بغیر نشان کے محال۔ ان بزرگان دین نے راسخ العقیدہ مریدوں کی تعلیم کے لئے چند علامتیں مقرر فرمائی ہیں اگر ان علامتوں کو معمول بنائے تو مطلوب و مقصود سے بہرہ ور ہو سکتا ہے۔

لطیفہ نفسی کا بیان اسم اللہ کو تیرہ سے کہ اسے لطیفہ نفسی اور قلب نیلوفر کہتے ہیں اس طریق پر ملاحظہ کرے۔ کہ

ذکر کر کے اور قبلہ رہ کر سر کو مراقبہ میں جھکا کر ذات پر نظر رکھتے ہوئے نام پاک اللہ ذات سے ذرا اوپر دل سے ذکر کرے اور زبان بند رکھے اور اندرونی آواز سے مشغول ہو اور جیسا کہ استاد شاگرد کو تعلیم دیتا ہے۔ سالک خود بھی ساتھ اللہ کرے۔ اور یہ مراقبہ اس طریق پر ہو کہ فرش زمین سے عرش تک سوائے ذات اللہ کے اور کچھ اس کے خیال میں نہ لائے بیان تک کہ فیوض الہی اسے ڈھانپ لیں۔ اور ذات پاک اللہ جہشتانہ میں جذب کر دیں۔ اور نور حق کے سوا اس کے لئے اور کچھ نہ ہو۔ اور اسی حالت میں تجلیات غیبی اور ذات حق سبحانہ تعالیٰ کا ظہور ہو۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے

نیت غیر از یک صمم در پردہ دیر و حرم

کے بود آتش در رنگ از اختلات سنگا

اگرچہ صورت مقروض را باشد گریاں

بفکر نیتی ہرگز بنی افتد معروراں

بیت :-

دوم لطیفہ قلبی

سلسلہ عالیہ قادریہ سہروردیہ کے بزرگان رحمہم اللہ نے اس کے متعلق یوں ارشاد فرمایا ہے۔ کہ قلب بائیں ہاتھ میں ایک خروطی اور اندھے کی شکل کی ایک چیز ہے۔ جسے قلب صنوبری کہتے ہیں۔ اور وہ بائیں پستان کے نیچے ہے۔ سالک کو چاہئے کہ صبح اور دوپہر دن میں اور شام کو علیحدہ ہو کر گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر زبان کو تاو سے لگا کر لفظ اللہ ہو کہ باری تعالیٰ کی ذات اور صفات پر حاوی ہے۔ سر نیچے کر کے قلب صنوبری پر ضرب دے۔ اور اتنی ہی دیر تک یہ وظیفہ جاری رکھے۔ کہ لفظ اللہ دل سے سنا جائے۔ بلکہ آہستہ آہستہ جیسا کہ جانور کو تعلیم کرتے ہیں زبان سے بغیر کہہ ہوئے دل سے انشاء اللہ تعالیٰ کہے۔ عنایت الہی اور توجہات مشد ارشاد چنانہی سے دل سے آواز پیدا ہوگی۔ جو دو طرح سے ہوتی ہے۔

ایک یہ کہ جسے دل کہتے ہیں۔ اس کی حرکت سے آواز پیدا ہو۔ دوسرے یہ کہ قلب سے مل کر تمام بدن سے آواز برآمد ہو اور یہ طریقہ اعلیٰ و ارفع ہے۔ رنگ قلب سرخ رنگ ہے۔ اور تجلیات الہی جو آگ کی مانند ہیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اور ان کے حاصل ہونے سے سالک اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہو جاتا ہے۔ اور اس کے تمام گناہ اور لغزشیں نیکیوں سے بدل جاتی ہیں۔ دل کا نور اسی شغل سے اس قدر ضیا پاش ہو جاتا ہے کہ تاریک رات میں بھی چہرے نظر آنے لگتی ہیں۔ اور اولیاء اللہ کی زیارات سے مشرف ہوتا رہتا ہے۔ اور جذبات و عنایات الہی سے ایسا پتہ ہو جاتا ہے کہ خداوند عالم اسے اس درجہ پر فائز فرما دیتے ہیں جس سے طالب اس شغل سے بلند ترین درجہ پر پہنچ کر خود کو ڈھونڈتا ہے۔ مگر نہیں پاسکتا۔ اور کوئی نشان اپنا اسے نظر نہیں آتا۔

پس قلب صنوبری اس چیز کا منظر ہے کہ قلب محمدی سے آمیختہ یعنی ملا ہوا ہے۔ اور آپ کے نور سے منور ہے اور قلب محمدی قلب ہر رنگ کا منظر ہے۔ جس نے نشان اسکی بے نشانی سے لیا ہے۔ اور اس طرح اسکی نسبت مرتبہ ہر رنگی ہے۔ اور یہ وحدت کا منظر ہے۔ اگر نقش اللہ کا دل پر قائم اور درست نہ ہو تو چاہئے کہ لفظ اللہ کا غلط لکھ کر نظر کے سامنے رکھے اور اس طرح اس کی طرف نظر جمائے۔ یہاں تک کہ اس کا مشاہدہ ہو۔ اور جب نقش اللہ بغیر لکھا دیکھے ہوئے نظر کے سامنے آجائے تو اپنی نظر کو ہٹا کر دل کی طرف لے جائے اور اللہ کی ذات کا مشاہدہ نہ کرے انشاء اللہ کامل استعداد مرشد کی برکت اور رب العزت کی عنایت سے اللہ کا نشان دل پر درست ہو جائے گا۔ اور انھیں اور دل مراقبہ میں اسے بعینہ دیکھ سکیں گے۔

سوم لطیفہ روحی اور دل پر جب لطیفہ قلبی کی حقیقت کا حلقہ کھل جائے اور وہ تجلیات خداوندی کی کیفیت پا لے اور اس کا مشاہدہ کرے اور اللہ کی رحمت اسے آغوش میں لے لے تو پھر اسے لطیفہ روحی کی طرف متوجہ ہونا چاہئے۔ کیونکہ یہ لطیفہ حامل انوار الہی اور ناختم ہونے والی تجلیات کی بنا ہے۔ اس طریقہ سے سالک کو چاہئے کہ اپنی توجہ روح کی جگہ پر متوجہ کرے جو کہ دائیں طرف قلب کے سامنے داہنی پستان کے نیچے ہے لفظ اللہ کو اندرونی آواز سے روح کو یقین کرے۔ اور یہ اس طرح ہو کہ زبان کو مطلق اس کی خبر نہ ہو۔ اور اتنا کھوجائے کہ عالم اجسام سے عالم ملکوت اور سیر الی اللہ و سیر فی اللہ من وعن ظاہر ہو۔ اور عالم مثال اور عالم جبروت نظر آئیں اور روح کو کہ ہر رنگ ہے ملاحظہ کرے۔ اس لئے کہ ذات باری کا رنگ عارف کے مشاہد میں سیاہ رنگ ہے اور روح کا رنگ ہنر ہے۔ اور ہر رنگ کو سیاہ رنگ سے نسبت تامہ ہے۔ اس لئے کہ ذات اور روح کے رنگ میں بہت کم فرق نظر آتا ہے۔ اور اس لئے بھی کہ روح احدیت کا منظر ہے۔ پس جو کچھ منظر میں ہے وہی سب کچھ منظر ظاہر ہو گا۔ پس جب سالک روح کو اس رنگ میں دیکھے تو یقین کرے کہ ذات باری کا عکس روح پر پڑے گا۔ اس درو سے پہلے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ جو کچھ ظاہر نظر آتا ہے وہ عین منظر ہے اور اس واسطے تجلیات اس پر اس طرح وارد ہوں گی کہ اسے بخود بنادیں گی۔ اور نقش غیبت اور دنی دل سے بالکل محو ہو جائے گا۔ اس لئے نظر کو اس لطیفہ میں جمائے اور روز و شب اس یکتا کی یاد میں گمراہے اور ان تجلیات رنگا رنگ کا منظر رہے۔

رباعی :- اسے بیل جان مست زیاد تو مرا دے نامہ غم بہت زیاد تو مرا لذات جہاں را ہما ز پائے نگد ذوقے کہ دید دست زیاد تو مرا

چہارم لطیفہ ستری درویش جب لطیفہ روحی سے کامل طور پر مستفیض ہو جائے اور اس طرح جان جائے عیناً کہ جانے کا حق ہے تو اسے لطیفہ ستری کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔ یہ لطیفہ دونوں چھاتیوں کے درمیان واقع ہے۔ سالک کو چاہئے کہ وقت مراقبہ لفظ اللہ کو سینہ پر کہ لطیفہ ستری کی جگہ ہے اس طرح کہ جیسے جانوئل کو سکھایا جاتا ہے۔ اس طرح لفظ اللہ کو کہ بہ کیفیت ذات کی تعبیر ہے یاد کر لے۔ لیکن زبان کو بغیر لپٹے ہوئے محض اندرونی آواز کے ساتھ اس طرح ذکر میں مشغول ہو کہ فکر اور تصور میں ڈوب جائے۔ اور ہر چیز کو اس کی یاد کے محو ہو جائے۔ اور اللہ کے صید میں ل جائے۔ اور رنگ لطیفہ ستری کہ ہنر ہے مائل ہر رنگ سیر و سفید نظر آئے۔ یہ تجلیات کے رنگ ظاہر ہونے کے بعد اس لطیفہ کا رنگ سفید تجلیات میں وارد ہو گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے عشق کی آگ ہر غیر خواہش کو ٹا کر کٹ اور کائے کو جلا دے گی۔ اور شجر مراد سے صمدی (انی انا اللہ) کے میں خود خدا ہوں پیدا ہوگی۔ خداوند عز و جل سلامتی کی دادی سے نمودار ہوں گے اور طالب کا دل موسیٰ کی مانند آواز فنا خلع فعلیات یعنی جوتا اتار کر آئے سنے گا۔ اور کفر و ایمان سے علیحدہ ہو کر دیدار مطلوب پاؤگا شعر

کفر و ایمان در لہش پویاں وحدہ لا شریک لہ گو یاں

پنجم لطیفہ خفی پنجم لطیفہ خفی کہلاتا ہے۔ طالب کو جب اللہ تعالیٰ یہ توفیق بخشے کہ وہ ہر چار طاقت پر ہوا انسان کے تعلق رکھتے ہیں ایک خفی دوسرے اخفی درویش پر ظاہر کئے جلتے ہیں۔ لطیفہ خفی کا مرکز و مکان دونوں حاجبین ہیں تعلق کے درمیان ہے اور اس کو قلب عبرت اور قلب انوار بھی کہتے ہیں۔ طالب کو چاہئے کہ لفظ ہو کو دونوں ابروؤں کے درمیان سے اندرونی آواز کے ساتھ نیچے لے جائے۔ جہاں کہ لطیفہ ستری و نفسی ہے۔ اور دھان و زبان کو اس کی مطلق خبر نہ ہو اور حاجبین کے درمیان سے بائیں طرف کھینچے اور لطیفہ ستری کے درمیان سے جا کر لطیفہ نفسی پر پہنچائے۔ یعنی ہو کو پیشانی کے اوپر سے تمام قوت سے نیچے کی طرف لائے اور دوسری مرتبہ لفظ ہو کو دونوں حاجبین کے درمیان لمبا کر کے نیچے سے اوپر کو لے جائے اور اسی طرح دیر تک یہ عمل دوہراتا رہے۔ اور

بے کیفیت ذات مطلق کی تفتیش کرے۔ اور نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجبین کے درمیان تلاش کرے۔ اور نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ذات اللہ کی مدد اور فیض چاہے۔ تیز چاہئے کہ یہ بھی سعی کرے۔ کہ دونوں کانوں سے ہونے کی آواز متواتر باہر آئے اور یہ آواز آواز ذات خدا ہوگی۔ اور اس آواز کی تفصیل یوں ظاہر کی جاتی ہے کہ اس لطیفہ کا رنگ برنگ نور ہے اور نور کی تجلیات نورانی بجلی کی مانند اور طور کے شعلوں کی طرح جس جگہ دونوں صاحب ملتے ہیں سے باہر آتی ہیں اور مشغول کو اس کی ہستی سے باہر کر دیتی ہیں۔ سالک کو چاہئے کہ نور حقائق اور نور وحدت کی جانب کہ لطیفہ خفی میں بے اندازہ سے متوجہ ہو اور نور و نور ہو جائے۔ کیونکہ حقیقتاً یہ نور خداوند تعالیٰ کا نور ہوتا ہے جو (چھ) طرفوں سے گھیرے ہوئے ہوتا ہے اور اس طرح تصور کرے کہ اپنے جسم کو خود نور سمجھتے ہوئے اس نور میں داخل ہو جائے۔

چنانچہ اس آواز ہر میں مستغرق ہو کر اپنے آپ میں اپنے سے غیر کا نشان تک نہ پائے۔ اور محویت میں محو ہو جائے اور خداوند تعالیٰ کے فضل و کرم سے انوار اور نشانات بہت سے بہت بغیر علحدہ ہوئے یا ملتے ہوئے ملتے ہوئے چلے جائیں۔ اور سالک کو ذات واحد میں محو ہو جانے دیں۔ جب یہ لطیفہ مکمل طور پر کھل جائے تو بے شمار عجائبات اور ان گنت غرائب طالب کو حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن تعلق مراقبہ و مشاہدہ اور ہمیشگی فکر و ذکر قائم رکھنا چاہئے۔ کیونکہ کثرت ذکر و فکر سے نتائج میں بھی کثرت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہی کثرت اذکار و اشتغال اللہ قللے سے قریب تر کر دیتی ہے۔ طالب کو بہت سادقت اسی شغل میں مشغول رہنا بہتر ہوتا ہے۔

ششم لطیفہ اخفی ہے۔ جب طالب پر حقیقت لطیفہ خفی پوری طرح کھل جائے تو لطیفہ دوم کہ قدرے اور اس کو لطیفہ اخفی اور جمع الجمع بھی کہتے ہیں۔ اولیاء اللہ اس کا مکان و نشان ام الدماغ بیان فرماتے ہیں۔ قلب احمد اور قلب مدور بھی اسی کے نام ہیں۔ میرے شیخ حضرت قیدہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اس طرح فرمایا کہ ہر طالب کو جو لطیفہ اخفی کا طالب ہو انوار داسرار ام الدماغ سے ڈھونڈنے چاہئیں۔ اور اس کے ڈھونڈنے کا یہ طریقہ ہے کہ جب لطیفہ قلبی اور وہ انوار داسرار جو اس میں پوشیدہ ہیں تجھ پر منکشف ہوں اور اللہ اللہ کی آواز ہو کہ ذات کو پہنچاتی ہے قلب کے اندر سے ظاہر ہو اور حقیقت لطیفہ روحی اور اس کے آثار و انوار اللہ اللہ کی آواز روح کے

مکان کے اندر سے ظاہر ہو اور کیفیات لطیفہ نفسی مکمل طور سے تجھ پر اظہار کریں۔ اور اللہ اللہ کی ندا لطیفہ تہری سے ہو جائے اور اور لطیفہ تہری بطور بیان معلوم و روشن ہو جائے تو طالب کے شایان شان یہ ہے کہ یہ آواز کہ جو ان لطیفوں سے آتی ہے سب کو جمع کرے اور ہونے کی صورت میں لا کر اتم الدماغ کے اندر سے کہ قلب احمد اور قلب ہرنگ اور قلب مدور بھی کہلاتا ہے۔ اور گیارہواں دروازہ بھی اسی کو کہتے ہیں۔ باہر لاتے ہوئے عرش مجید پر لے جائے اور یہ تصور کہ عرش سے تخت اشرعی تک ہو یعنی ذات اللہ ہی ہے ہونا چاہئے۔ اور یہ بھی کہ ہونے تمام موجودات عالم کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ ہوا الاول والاخر والظاہر والباطن وھو بکل متشبی محیط اور اپنی ذات و صفات کو اللہ تعالیٰ کی ذات میں فانی کر دے۔ اور اپنے آپ کو (لا شئی) یعنی کچھ نہ سمجھتے ہوئے ذات باری کو باقی اور موجود جانے اور اس کو لطیفہ اخفی کے سامنے دیکھے کیونکہ خداوند عالم اسی میں ہے۔ اگرچہ اس کا کوئی مکان نہیں لیکن کوئی جگہ اس سے خالی بھی نہیں۔ اور اولیاء اللہ بالیقین اس کو اسی جگہ میں طلب کرتے اور پاتے ہیں۔ اس شغل کے بعد جو کچھ معلوم ہو اور سمجھ کے احاطہ میں آ سکے قلم و زبان اس کے بیان کرنے سے قاصر ہوں گی۔ پوشیدہ راز اور انوار و تجلیات سالک پر اس طور سے وارد ہوتی ہیں۔ کہ ان کا تحریر میں آنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سالک کو معلوم ہونا چاہئے کہ انسان کے بدن میں گیارہ سوراخ ہیں۔ جن کی حقیقت سمجھنا نہایت ضروری ہے :-

۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔

قلب دہن ناک کے دوسوراخ دو چشم کے دوسوراخ کانوں کے دوسوراخ خراجین دریچہ ام الدماغ

ہے۔ جو اللہ کے مناظر سے ایک منظر ہے اور اسی دریچہ سے خداوند عالم و قدوس مومن کے قلب کو جو کہ اصل باب الہ ہے دیکھتا ہے۔ اس حدیث قدسی کے موافق "لا یسغی ارضی ولا سماء ولا کن یسغی قلب عبدی المومن" یعنی میرے زمین و آسمان میری وسعت سے تنگ اور عاجز ہیں۔ مگر مومن بندے کا دل کہیں اس میں سما جاتا ہوں اور قیام فرماتا ہوں اور پھر بھی وہ فراخ رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :-

اِنَّ فِي قَلْبِ بَنِي اٰدَمَ مَضْعَةٌ اِذَا اَصْلَحَتِ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ

تحقیق بنی آدم کے دل میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے۔ اگر وہ درست ہو تو تمام جسم درست اور اگر خراب ہو تو تمام جسم خراب ہو جاتا ہے۔ نیز فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اِنَّ فِي جَسَدِ بَنِي اٰدَمَ قَلْبٌ وَفِي قَلْبِ

رُوحٌ وَفِي الرُّوحِ نَفْسٌ وَفِي النَّفْسِ سِرٌّ وَفِي السِّرِّ خَفِيٌّ وَفِي الْخَفِيِّ اخْفِيٌّ وَفِي الْاِخْفِيِّ اِذَا -
 فرزند آدم کے جسم میں دل ہے اور دل میں روح اور روح میں نفس اور نفس میں سیر اور سیر میں خفی اور خفی میں اخفی
 ہے اور اخفی میں ہیں ہول - اور بعض اولیاء اللہ نے لطیفہ اخفی کو اس طرح فرمایا ہے - کہ طالب معرفت
 کھڑے ہو کر دائیں پاؤں کے ناخن سے سر کی چوٹی تک اللہ کا پہلا الف ملاحظہ کرے اور اپنی ذات کو اس کی ذات
 تصور کرتے ہوئے اس طرح سمجھے کہ حق مجھ میں ظاہر ہے - اور میں اس میں - یعنی اس کے واسطے گو یا کہ خود میں ظاہر ہوں
 اور میں اس میں ہوں اور وہ مجھ میں ہے - چنانچہ صحیح حدیث میں ہے - لا یزال عبدی یتقرب الی بالنواخل
 حتی اجبتہ فاذا اجبتہ کنت سمعہ و بصرہ و حیاة و رجلا - لسمع بی و بصر
 بی و بصر بی و حیاة بی - یعنی ہمیشہ میرا بندہ زیادہ بندگی اور عبادت سے میری نزدیکی اور قرب حاصل کرنا
 چاہتا ہے - تاکہ میں اس کا دوست ہو جاؤں - پس میں اس کے کان، آنکھ، ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں - اور وہ
 مجھ سے سنتا ہے اور دیکھتا ہے اور مجھ سے پکڑتا اور چلتا ہے -

معلوم ہونا چاہئے کہ جب میرے بندے کو میرا قرب حاصل ہو جاتا ہے تو وہ وہ نہیں رہتا - بلکہ ذات بن جاتا
 ہے - یا ذات کے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ وہ خود کچھ نہیں رہتا -

عین ایم عین ما آب است و آب	زیر بالا پیش و پس آب است آب
انمین و ازبیر و اکتساب	تومنی من عین تو بے اکتساب

خواہ بالا دار مژگال خواہ زیر تیغ چشم	کشتہ شو ہر جا کہ خواہی لذت پس کی است
خواہ در مسجد نشین و خواہ در تختہ بکشن	گردے پُر درد داری ہر درد حاصل کیے است

۳۔ حقیقت سلطان الاذکار
 درویش پر حیب ان چھ لطیفوں کی حقیقت جیسی کہ وہ ہے کھل جائے اور
 احوال و اعمال ہر ایک لطیف کے کما حقہ علیحدہ علیحدہ اس پر عیاں ہو
 جائیں تو اس کو سلطان الاذکار کی طرف متوجہ ہونا چاہئے - کہ اسے صوتِ سرمدی صوتِ ذاتِ مطلق و صوتِ
 اُن حد بھی کہتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ انسان کے دونوں کانوں سے لفظ ہو کی آواز ہمیں باہر آئے اور اس آواز

کی کوئی حد و حصر نہیں اور نہ کوئی اس کی انتہا ہے - جب یہ آواز دونوں کانوں میں پھنکی پر پہنچ جاتی ہے تو تمام بدن بلکہ ہر بال
 کے سر سے ہی صدا آتی ہے اور ہر عضو سے بھی یہی جاری ہوتی ہے - اور تمام گھر یکے جگل اسکی آواز سے بھر جاتے ہیں چنانچہ
 موسم سرما میں اگر پانی کا پالہ بھی ڈٹے تو پانی کے ہر قطرے سے دھواں ظاہر ہو - اسی طرح انسان کے ہر ایک جزو سے بلکہ ہر
 ایک بال سے آواز ہو پیدا ہو جائے اور اس آواز کے نچتے ہونے پر ناقوس، کوس، داس یا کی آواز بھی معلوم ہو جائے گی
 اور یہ آواز سب پر غالب ہوگی - اور سالک ہوش سے بے ہوش ہو جائے گا - اور مطلقاً اسے ہوش نہ ہوگی - لیکن جب اسے
 باہوش کرنے کے لئے جھنجھوٹا جائے اور اس آواز کی مختلف صدائیں ہیں - اور اسی آواز پر سیّدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم غار حرا میں اکتالیس روز یا زیادہ قیام فرماتے رہے - اور یہی آواز جبریل علیہ السلام کی آواز کے مشابہ تھی - اور کبھی
 کبھی اس آواز کی تشبیہ زبور اور شہد کی مکھی کی آواز سے بھی دیتے ہیں - چنانچہ لہ صوت کصوت الزفا بیر والذباب
 یعنی اس کی آواز زبور اور مکس کی آواز کی مانند ہوتی ہے - اور کبھی چکی کے چنے کی آواز کی مانند کبھی ایسے جیسے دیگ
 میں ہوش آ رہا ہو - لہ صوت کصوت الرجاء و لہ صوت المرحلۃ - اور کبھی اس آواز کو آواز
 جبریل اور گھنٹی کی آواز سے بھی تشبیہ دیتے ہیں - یعنی یوں ارشاد ہوا ہے کہ "یا تینی مثل صلصلة الجرس"
 اور بشیاء حدیثیں اسی آواز کے اثبات میں خداوند تعالیٰ سے منسوب ہیں - اور حق تعالیٰ فرماتے ہیں یَحْنُ اقْرَبُ
 إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرْدِ - وَهُوَ مَعَكَ اِنْ مَا كُنْتَ - ہم بندے کے لئے اس کی شاہرگ سے
 زیادہ نزدیک ہیں - اور تم جہاں ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں - پس ان آیات مبارکہ سے اللہ پاک کا انسان کے
 ساتھ قریب تر ہونا ہمیشہ کے لئے ثابت ہے - اور یہ آواز سرمدی بھی ہمیشگی پر ہے - جیسے کہ حق تعالیٰ
 بندے کی شاہرگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے - دونوں کانوں میں یہ آواز بھی نزدیک تر ہے - اور جس طرح
 حق سبحانہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ہے - جہاں بھی ہو - اسی طرح یہ آواز بھی جہاں بھی وہ ہو اس کے کان میں پہنچتی
 ہے - لیکن یہ امر لازمی ہے کہ دہنی جانب کی طرف رغبت ہو - اور بائیں جانب کی آواز کو پسند کر دے
 اگرچہ بائیں جانب کی آواز ہمیشہ موجب فلاح و صلاح ہے - پس اسے طالب بہت سی اشیاء انسان سے جدا
 نہ ہونے والی ہیں - ان میں سے ایک یہ کان کی آواز ہے - اور بہت سی بے رنگیاں نازاں ہونے والی جسم
 کے ساتھ ہیں جو باقی ہیں - اور ان میں سے ہر ایک اس بے رنگ کی طرف راہ ہدایت ہے -

وقت شامہ و باصرہ سامعہ و فحامہ یا مدد کہ یہ پانچوں خواص باطنی اور ان کی بے رنگی اس ذات واحد
بے رنگ کی طرف راستہ دکھاتی ہیں۔ لیکن یہ سب شیخ کی توجہ پر منحصر ہے۔ اور بعض مشائخ سلوک اپنے
مریدوں کو اپنی آواز سے سناتے ہیں۔

لیکن طریقہ قادریہ فاضلیہ میں یہ طریق قرب اچھا نہیں سمجھا گیا۔ بلکہ اَنِّ اِلٰی اللہ طریق بعد انفس
المخلوقات کے طریق پر بیان کیا گیا ہے۔ یعنی تحقیق اللہ کی طرف جانے کے بے شمار راستے ہیں۔ ان فقیر کو
یہ معلوم کر لیا گیا ہے اور منکشف ہوا ہے کہ جب وہ مولیٰ کریم اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو راہ دکھانی
چاہتا ہے اس کے واسطے سبب پیدا فرمادیتا ہے۔ اور اس سبب میں اپنے آپ کو بے شمار قسم کی تجلیات و
شیونات عجیبہ سے جلوہ دکھاتا ہے۔ اور اپنے آپ میں محو کر دیتا ہے۔ اور خود بخود ہی ذات میں جذب کرتا ہے
اگر اس کی طرف سے یہ جذب نہ ہو تو کسی بھی قسم کے سالک کو اس کی طرف راستہ نہ ملے۔ اگرچہ اس کی عمر عمر فرخ
کے برابر ہو اور خزانہ فاروں بھی صرف کر دے۔

تو دروگم شو وصال این است و بس
تو مباحش اصلا کمال این است و بس

۴۔ کلمات طیبات | ان سے مراد وہ چھ کلمات طیبات ہیں جو مسلمانوں میں معروف ہیں۔ جن کے ہر روز
پڑھنے سے عامل شمش جہات کی آفات و بلیات سے محفوظ رہتا ہے۔ پھر ان
میں اول کلمہ تو حید اس قاعدے کے ماتحت اپنا معمول بنانے سے جو قاعدہ پیچھے ذکر ہوا ہے، ایک قاری کے
دل کو نور اور آنکھوں کو سرور بخشتا ہے۔ بلکہ اصفیاء و اولیاء کے نزدیک معرفت الہی کا ذبیہ ہے۔ کلمات
طیبات حق سبحانہ تعالیٰ کی جانب عروج کرتے ہیں اور عمل صالح انہیں بلند کرتا ہے۔ قاری کو چاہئے۔ کہ ان
چھ کلموں کو ملاحظہ معانی کے ساتھ نہایت ذوق و خوش احمائی اور خشوع و خضوع سے صحیح تلفظ میں ادا کرے
تاکہ ان کی برکات سے کما حقہ مستفید و مستفیض ہو سکے۔

۵۔ درود شریف | درود شریف کا ورد کرنا نص قرآنی سے ثابت ہے۔ جس کو تمام علماء و صلواہ امت نے
وجوب کا درجہ دیا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ درود شریف کے ورد کے بغیر کسی

و ظنیہ کی اجابت کسی دعا کی قبولیت اور کسی امر صالح میں برکت نہیں ہوتی۔ بلکہ باطنی کشود کار بغیر درود شریف ایک دم
محال ہے۔ اولیاء کرام و بزرگان انام کا تجربہ شاہد ہے کہ جس قدر درود شریف میں کثرت کی جائے۔ اتنی ہی جلد کشود کار
و مطلب براری ہوتی ہے۔ فقیر کے سلسلہ سہروردیہ میں معمول و مختار درود شریف ہزارہ ہے۔ جو بزرگان سلسلہ سے
باجازت مؤکد طور پر ارادت مندوں کو پڑھایا جاتا ہے۔

۶۔ اسماء الحسنیٰ | یعنی رب العزت جل و علا شانہ کے ننانوے اسماء مبارکہ کی تلاوت ہر روز بلکہ ہر نماز
کے بعد ایک ایک بار یا صبح کے وقت تین بار کرنے سے بہت زیادہ فوائد حاصل
ہوتے ہیں۔ اور نفس و شعیطان کی تسخیر اور ظاہری و باطنی آفات و بلیات سے مامون و معصون رہنے
کے لئے اس کو اہل اللہ نے سپرد حال فرمایا ہے۔ اس فقیر کا عمل سند کے ساتھ مع اعداد
بحساب ابجد و صفات ہدائی و جمالی اسماء مبارکہ ذیل میں درج کرتا ہے۔ مولا کریم سب کو ذکر و تکرار کی
توفیق رفیق فرمائے۔ مگر ان تمام اسماء الحسنیٰ کی تلاوت جیسا کہ اوپر ذکر ہوا ہے ہر روز کر لینا تو موجب صد
ہزار خیر و برکت ہے۔ مگر کسی اہم مبارک کو بطور عمل چمکے کشی میں پڑھنا اور اس سے غرض کچھ دنیوی اغراض
دکھنا اجازت حاصل کے بغیر نہ پڑھنا چاہئے۔ کیونکہ خود بخود بغیر کسی معین طریق کے چمکے کشی کرنا بعض اوقات
دیوانہ بنا دیتا ہے۔ اس سے یہ مطلب نہیں کہ رب العزت جل و علا شانہ کے اسماء مبارکہ میں یہی تاثیر
ہے کہ اپنے عامل کو پاگل بنا دے۔ بلکہ خود عامل ہی کی بے ڈھنگی تعلیم اور چمکے کشی اس کو اس حد تک
پہنچا دیتی ہے۔ جو عموماً پاکیزگی میں بد پرہیزی کا نتیجہ ہوتی ہے۔

عمل اور پاکیزہ نذوق زیادہ کرتا ہے۔

یَا مُؤْمِنُ۔ یہ اسم الہی بھی جمالی ہے۔ جس کے ایک سو پچیس عدد ہیں۔ ہر روز صلی الصبح اٹھتے ہی تین بار پڑھنا خطرات سے بچاتا ہے۔ اور بطور وظیفہ گیارہ سو بار بعد نماز مغرب پڑھنے سے ظاہری و باطنی امورات میں برکت بخشتا ہے۔ اور اس کا حاصل کسی حال میں بھی مفلس اور تنگ نہ ہوگا۔ پھر اسم کیا رحیم کے ساتھ ملا کر پڑھنا توبہ پناہ خاصیت رکھتا ہے جس کے لئے اجازت حاصل کرنا لازم ہے۔

یَا مُہْمِنُ۔ اس اسم مبارک کے ایک سو پچاس عدد ہیں۔ اور جمالی اسماء میں سے ہے۔ ہر روز اکتیس بار پڑھنے سے غم نہیں آتا اور غسل کر کے ایک سو پندرہ بار پڑھا جائے تو آنکھان باطنی دکھاہری ہو جاتا ہے۔ **یَا عَزِیزُ**۔ یہ اسم شریف تاثیر میں جمالی اور اعداد چورائے رکھتا ہے۔ اس کو بعد نماز مغرب ایسی جگہ بیٹھ کر سات سو بار پڑھنا جہاں چھت نہ ہو اور آسمان دکھائی دیتا ہو دنیوی مصائب اور ہر قسم کے افلاس سے محفوظ رکھتا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ جب ایک سو بار پڑھ لیں آسمان کی جانب منہ اٹھا کے پھونک مایل اسی طرح بار بار کریں۔ اس اسم شریف کو آخر شب میں دو ہزار بار اگر باران رحمت کے لئے پڑھا جائے تو مینہ برستا ہے۔ بعد نماز فجر اکتالیس بار اور بعد نماز عصر ایک سو پچھاون بار پڑھنا مخلوق میں عزت اور غالب کرتا ہے۔

یَا حَبِیْرُ۔ یہ اسم پاک جمالی ہے اور اس کے دو سو چھ عدد ہیں۔ چھبیس دن ہر روز بعد نماز کھچیں بار اگر پڑھا جائے تو ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔

یَا مُتَکَبِّرُ۔ یہ اسم بھی اسمائے جمالیہ میں سے ہے۔ اس کے چھ سو بائیس عدد ہیں۔ عورت کی قرب کے وقت سے پہلے اگر اپنے پاکیزہ بستر پر بیٹھ کر صرف دس بار پڑھا جائے پھر قربت کی جائے۔ تو فرزند زینہ پیدا ہو۔ خواب میں ڈرتے والا سونے سے پہلے بہتر بار پڑھے تو یہ تکلیف دور ہو جاتی ہے۔

یَا خَالِقُ۔ اس اسم شریف کو جمالی نکھا گیا ہے۔ اور اس کے سات سو اکتیس عدد ہیں۔ اس کو بطور وظیفہ بعد نماز اشراق ہر روز ۳۳۷ سے سات سو تینتیس بار پڑھنا عبادت الہی میں نذوق پیدا کرتا ہے۔ اور عقلیت دور ہو جاتی ہے۔

یَا بَارِئُ۔ جمالی اسم ہے۔ اس کے دو سو تیراں عدد ہیں۔ عذاب قبر اور خطرات نفسانیہ سے محفوظ رہنے کیلئے اس اسم شریف کا ہر روز غروب آفتاب کے وقت پچیس بار اور بوقت جمعہ غرضوں اور سنتوں کے درمیان خطبہ سے پہلے اکتیس بار پڑھنا کامیاب رکھتا ہے۔

یَا مُصَوِّرُ۔ جمالی اسم ہے۔ اور اس کے تین سو پچیس عدد ہیں۔ دینی دنیوی دشواریوں کے لئے اس کا کسی ایک معین وقت میں صرف ستاون بار پڑھنا ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ اور بانچہ عورت کو اگر ہر روز بارش کے پانی پر دم کر کے اکتیس روز پلا یا جائے تو بفضلہ تعالیٰ اولاد ہو۔

یَا حَکَمُ۔ یہ اسم شریف تاثیر میں جمالی ہے اور اس کے اٹھتر اعداد ہیں۔ اس کا بے تعداد اس قدر پڑھنا کہ پڑھنے والا پڑھتے پڑھتے بیہوش ہو جائے معرفت الہی کے اسرار کو کھولتا ہے۔ مگر وقت رات کا ہونا چاہئے۔ طلوع سے غروب آفتاب تک نہ پڑھنا چاہئے۔ ہر نماز کے بعد تین سو ساٹھ بار پڑھنا محتاجی سے بچاتا اور معدن اسرار بناتا ہے۔ پانی پر دم کر کے مریض کو پانا و بائی امراض میں نہایت مفید ہے۔ **یَا عَدَلُ**۔ یہ اسم مبارک جمالی ہے۔ اس کے ایک سو چار عدد ہیں۔ جمعرات کی شام کو اس کا ایک سو چار بار پڑھنا اور روٹی کے چار ٹکڑوں پر اسی تعداد کے مطابقت ایک ایک سو چار چار بار لکھ کر اسی شام کو کھانا تسخیر خلق کے لئے نہایت سریع الاثر ہے۔ اور ہر روز بعد نماز مغرب ایک ہزار بار پڑھنا آفات و بلیات سے بچاتا ہے۔

یَا لَطِیْفُ۔ جمالی اسم شریف ہے۔ اس کے ایک سو اکتیس عدد ہیں۔ اس اسم شریف کا چینی کی لکائی میں تعویذ حروف مقطعات کے باہر اس کے تعداد حروف کے برابر گلاب و زعفران سے لکھ کر آسیب زدہ کو پانا اور اس پر چھڑکنا ام المصیبان اور سوکھا کے مریض بچوں کو دودھ میں گھول کر پانا اور اسی دودھ کی مالش کرنا بفضلہ تعالیٰ صحت بخشتا ہے۔ ہر روز بوقت تہجد اگر غسل کر کے گیارہ سو بار پڑھا جائے پھر ہر کو مسجد میں رکھ کر دعا مانگی جائے تو ہر حاجت روا ہو۔ جوان لڑکی کے نکاح کی فکر میں اگر ایک سو اکتیس بار لکھ کر لڑکی کے گلے میں ڈال دیا جائے تو خدا کے فضل سے اتنے ہی دنوں کے اندر نکاح ہو جائے۔

یَا خَبِیْرُ۔ جمالی اسم مبارک ہے۔ آٹھ سو بارہ اس کے اعداد ہیں۔ اس کارات کو دو گانہ پڑھ کر اور اس

کے بعد انچاس مرتبہ درود شریف ہزارہ پڑھ کر کھڑا ہو جائے۔ اور اسی وقت
بھیڑ کر یا خبیر اخبرنی بطور استخارہ پڑھنا گمشدہ چیز کا پتہ دیتا ہے۔ اس کا ہر وقت وظیفہ بعض غائبانہ
مہنتوں سے ملاپ کا سبب بھی ہوتا ہے۔

یا حَلِیْمَہ۔ اٹھاسی اعداد کا جمالی اسم شریف ہے۔ اس کا گلاب وزعفران سے بطور نقش بحباب ایجاد
لکھنا اور بارش کے پانی میں گھول کر پینا اٹھراہ والی عورت کو مفید ہے۔ کسی کھیتی کی مٹی پر ۸۸ بار دم
کر کے کھیتی میں مٹی کو بکیر دینا کھیتی کو موزی جانوروں سے محفوظ فرماتا ہے۔

یا عَظِیْمَہ۔ یہ اسم مبارک بھی جمالی ہے۔ جس کے ایک ہزار بیس عدد ہیں۔ اس کا ایک ہزار بیس مرتبہ سات
کنوؤں کے پانی کو ملا کر اس پر دم کرنا اور وبا کی امراض کے مریض کو پانا خدا کے فضل سے شفا بخشتا ہے۔
یا غَفُورَہ۔ اس اسم مبارک کی تاثیر بھی جمالی ہے۔ ایک ہزار دو سو چھیالیس اعداد ہیں۔ اس اسم کا تپ محرقہ کے
مریض کو اس کی تعداد صروت کے برابر لکھ کر پانا صحت دلاتا ہے۔ جلالی جمالی پرہیز کے ساتھ اس کا بستی سے
بہر تنہائی میں کسی عامل سے اجازت لے کر سو الاکھ پڑھنا اور شکھ کی راکھ پر دم کر کے مریض فاج کو کھلانا
نہایت زود اثر ہے۔

یا شَکُورَہ۔ یہ جمالی اسم شریف ہے۔ اور اس کے پانچ سو چھ بیس اعداد ہیں۔ تنگی معاش خلاصی مقدمہ پریت
تمت کے لئے صرف سات بار آسمان کی طرف منہ کر کے پڑھنا نجات دلاتا ہے۔ رشب کو ری کے
لئے اکتالیس بار سفید پانیہ پر دم کرنا اور اس کا پانی سلائی سے لگا کر آنکھ میں متواتر ڈالنا شب کو ری کو
دور کرتا ہے۔ ہر روز اس کا پانچ ہزار بار بوقت نحر پڑھنا بفضلہ تعالیٰ اضطراب قیامت سے بری
کرتا اور درجات بلند فرماتا ہے۔

یا عَلِیَّہ۔ جلالی اسم شریف ہے اسکے ایک سو عدد ہیں، بلندی مراتب حصولی برکات میں اس کا اثر نہایت بلند
و بالا ہے۔ در دوسرے وجع المفاصل، ہر قسم کے ورم کے لئے اس کا اکیس بار پڑھ کر تین حصول میں دم
کرنا صحت بخشتا ہے۔

یا کَبِیْرَہ۔ یہ اسم مبارک جمالی ہے۔ اس کے دو سو بیس اعداد ہیں۔ اس کی تلاوت ہر روز پانچ سو بار

انسان کو عالی قدر بناتی ہے۔ بشرطیکہ جائے تلاوت ایک ہی ہو۔ یا کم از کم مصلیٰ ایک رکھ جائے۔ اور ایک ہی وقت
بھی معین رہے۔ سمات امور کی انجام دہی کے لئے اس کا لکھ کر گئے میں ڈالنا ہر مقام پر کامیابی بخشتا ہے۔

یا غَفَّارَہ۔ یہ جمالی اسم شریف ہے۔ اسکے ایک ہزار دو سو کا سی عدد ہیں۔ مغفرت کا اس اسم پاک سے خاص تعلق
ہے۔ اس اسم پاک کی بدولت ہر گنہگار اس کا وظیفہ کریں والا گناہوں سے بخشا جاتا ہے۔ اور قیامت میں بھی اسیدار مغفرت

ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص جمعہ کے روز فجر کی سنتوں اور فرضوں اور جمعہ کی سنتوں اور فرضوں اور فرضوں
کے درمیان ایک ہزار اکتالیس بار اس اسم پاک کا وظیفہ کرے اس کے جہنگنا ہول کی معافی کا مرنے سے پہلے یقین ہو جائے
یا قَهَّارَہ۔ یہ جلالی اسم پاک ہے۔ اعداد اس کے تین سو چھ ہیں۔ مقوری اعداد کے لئے وظیفہ اس کا اکیس ہے۔ ہر روز بدھ
اگر دو گانہ وضو کا ادا کر کے بوقت ظہر قبل نماز ظہر تین سو چھ بار پڑھا جائے تو دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے۔ اور
خاتمہ بالآخر ہوتا ہے۔

یا وَهَّابَہ۔ اس اسم مبارک کو بعض حضرات جلالی اور بعض جمالی کہتے ہیں۔ صحیح یہی ہے کہ جمالی ہے۔ اور اس کے
چودہ عدد ہیں۔ جو چودہ طبقوں کی نعمتوں کا حامل ہے۔ اس کا وظیفہ کرنے والا ناقہ میں نہیں رہ سکتا۔ بلکہ معلوم غیب سے
روزی پاتا ہے۔

یا زَرَّاقَہ۔ جمالی اسم شریف ہے۔ اس کے تین سو اٹھ عدد ہیں۔ کشائش رزق کے لئے اکثر لوگ اس کا وظیفہ کرتے ہیں
اور اکثر بزرگ اس کی اجازت فرمایا کرتے ہیں۔ مغربی کو دور کرنے کے لئے اس کا رات کو سوتے وقت ننانوے
ننانوے بار اور صبح اٹھتے ہی دس دس بار پڑھ کر مکان کے چاروں کونوں میں بھونکنا اور طلب مالے کو نئے
سے شروع کرنا دنیا و دین کی دولت سے مالدار کر دیتا ہے۔

یا فَتَّاحَہ۔ اس اسم پاک کو بھی جمالی لکھا گیا ہے۔ اس کے اعداد چار سو نواسی ہیں۔ ہر نماز فجر کے بعد
اکیس اکیس بار اولیٰ آخر درود شریف پڑھ کر اور اپنے سر پر دونوں ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو کر اس اسم کا ستر بار
پڑھنا ہر مطلب و کشود کار کے لئے اکیس کا حکم رکھتا ہے۔

یا عَلِیْمَہ۔ جمالی اسم شریف ہے اور ایک سو پچاس عدد ہیں۔ اس کا کسی راز کے معلوم کرنے کیلئے دو گانہ
استخارہ پڑھ کر جائے نماز پر پہنچ کر اکیس بار پڑھتے پڑھتے سو جانا راز کو کھول دیتا ہے۔

اور اس پر کثرت کرنا صاحب کا شفعہ بنا دیتا ہے۔

یَا قَایُضُ۔ اس اسم مبارک کو جلالی بتایا جاتا ہے۔ اس کے نو سو تین اعداد میں حضرت ابوالخیر فرماتے ہیں کہ جو شخص چالیس روز تک اس اسم پاک کو ہر روز روزی کے چار ٹکڑوں پر لکھے اور پانچ سو کے بغیر بکے ہوئے سالوں میں کھائے یا کسی میٹھی چیز سے تناول کرے عذاب قبر اور جہنم کی تنگی اور محتاجی سے امن میں رہے۔

یَا بَاسِطُ۔ یہ اسم بھی جلالی ہے۔ اور ہزار اعداد رکھتا ہے۔ اس اسم شریف کو بطور وظیفہ پڑھنا دین و دنیا میں ہر روز فرماتا ہے۔ فقیر نے ایک درویش سے سنا کہ یہ اسم شریف سات سو چھیالیس بار بعد نماز تہجد پڑھ کر اور ہر سجدہ میں لکھ کر دعا مانگنا، ملنگنے والے کو اس حد تک مستغنی عن الخلق کر دیتا ہے کہ اس کو مخلوق سے کوئی حاجت نہیں رہتی اور شیشے میں لکھ کر اس اسم پاک کا تصور کرنا اور بوقت سحر تصور سمیت ایک ہزار بار پڑھنا قلب کو نور الہی سے بھر دیتا ہے۔

یَا خَافِضُ۔ جمالی اسم شریف ہے۔ جس کے ایک ہزار چار سو اسی اعداد ہیں۔ ہر دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کے لئے اس کے اعداد ہی کے مطابق اس کا تین دن روزہ رکھ کر چوتھے روز ایک مقام میں پڑھ کر پڑھنا کامیاب بناتا ہے۔

یَا رَافِعُ۔ خاصیت میں جلالی اور اعداد میں تین سو اٹھاون، ایک خصوصی تعداد رکھتا ہے۔ تینوں زوال کے اوقات میں اس کا سو سو بار با وضو پاکیزہ جگہ پر قبلہ رخ آنکھیں بند کر کے کھڑے ہو کر پڑھنا مخلوق میں ممتاز و خلافت سے بے نیاز کرتا ہے۔

یَا مُعِزُّ۔ یہ اسم شریف جمالی ہے۔ اس کے ایک سو اترہ عدد ہیں۔ اس کا جمعرات کی شام کے بعد گیارہ سو بار کسی مکان کی چھت پر بیٹھ کر وظیفہ کرنا وہ ظاہری عزت و حرمت بخشتا ہے کہ سوائے خداوند عالم جل و علا شانہ کے کسی طرح کا نفوت و ہراس نہیں رہتا۔

یَا مُدِلُّ۔ اس اسم شریف کے سات سو اتر عدد ہیں اور تاثیر کے لحاظ سے جلالی ہے۔ ہر دشمن سے بخوت ہونے اور ہر شر سے محفوظ رہنے کیلئے ہر روز بعد نماز فجر اگر اکتالیس بار پڑھ کر اور دشمن کا تصور زمین پر رکھ کر پانچ جوتے مارے جائیں بلا مبالغہ کامیابی ہوتی ہے۔ یہ عمل کم از کم گیارہ روز کرنا چاہئے۔ اعداد کو منظور کر لیا یہ ایک ہمیشہ عمل ہے۔

یَا سَمِیعُ۔ یہ قبولیت دعا کے لئے بعد نماز چاشت ایک ہزار اکاونے بار پڑھنا اکیر کا حکم رکھتا ہے۔ مگر وہاں ہی پڑھنا چاہئے جہاں نفل پڑھے ہوں اور حاجت کو دل میں جگہ دی جائے تاثر میں جلالی ایک سو اسی اعداد ہیں۔ **یَا لَصِیْبُ**۔ یہ اسم مبارک جمالی ہے۔ اور تین سو و عدد رکھتا ہے۔ مگر مضاجبات سے ماملن لے پڑھنا گھول کی بنیائی کو بخیر نظر رکھنے اور بے انتہا رحمت الہی کے حاصل کرنے کو اس اسم شریف کا عشاء و عصر فجر اور ظہر کی سنتوں اور

فرضوں کے درمیان ہر روز اکاونے بار پڑھنا خاص طور پر ہر روزی بخشتا ہے۔ **یَا حَفِیْظُ**۔ جمالی اسم شریف ہے۔ اس کے نو سو اٹھاونے اعداد ہیں۔ یہ اسم شریف مریض کے لئے ہر مرض پر سات ہفتہ تک ہر روز اعداد کے مطابق بعد نماز فجر آب تازہ پر دم کر کے پلانے سے بفضلہ تعالیٰ صحت عطا کرتا ہے۔ اور سفر و حضر کے خطرات، طغیانی، آندھی، دشمن کے خوف کے لئے اس کا لکھ کر بصورت تعویذ یا زوپر باندھنا امن و سلامتی بخشتا ہے۔

یَا مُقِیْتُ۔ یہ اسم شریف جلالی ہے۔ پانچ سو پچاس اعداد ہیں۔ اسے سونے، شیشہ، دیگر امراض چشم کے لئے گیارہ بار پڑھ کر دم کرنا اور دیگر امراض روحانی و جسمانی کے لئے خالی کورے آبخورے پر ایک سو اکیس بار دم کر کے اس میں پانی پینا اور غریب دور کرنے کے لئے ہر روز سات سو بار ورد کرنا بفضل خدا کامیابی بخشتا ہے۔

یَا حَسِیْبُ۔ جمالی اسم مبارک ہے اور اسی اعداد ہیں۔ ہر نفوت و ہراس کے لئے ہمہا یہ کی اذیت و دشمن کی دشمنی سے محفوظ رہنے کے لئے آٹھ روز بعد نماز فجر و بعد نماز مغرب ستر ستر بار پڑھنا نہایت فائدہ بخش ہے اور اگر حَسْبِی اللہ الحَسْبِی پڑھا جائے تو اور زیادہ امن و امان و برکات کا باعث ہو۔

یَا جَلِیْلُ۔ یہ اسم شریف بھی جمالی ہے اور اس کے تتر اعداد ہیں۔ اس اسم کا لکھ کر پاس رکھنا یا گھول کر پینا عزت و حرمت بخشتا ہے۔ اور اگر چوری کا ڈر ہو تو اپنے مال پر دس بار پڑھ کر دم کر دینے سے بفضلہ تعالیٰ مال محفوظ رہے گا۔

یَا مُجِیْبُ۔ جلالی اسم شریف ہے۔ اور پچپن اعداد ہیں۔ قبولیت دعا کے لئے اس کا کثرت سے وظیفہ کرنا اکیر کا حکم رکھتا ہے۔ در در سر کے لئے تین بار دم کرنا اور وبائی امراض کے لئے اکیسواکیس بار و عطران و گلاب سے چینی کی رکابی میں لکھ کر پلانا موجب صحت ہے۔ لکھ کر بچے کے گلے میں لگانا آسیب و فحشہ سے

ان میں رکھتا ہے۔

یا کریم۔ یہ اسم مبارک جمالی ہے۔ دو سو تتر اعداد میں اس کا ورد اُٹھتے بیٹھتے ہر وقت اور بستر پر سوتے وقت رات کو بے تعداد پڑھتے پڑھتے سو جانا رحمت الہی کا قرب دلاتا ہے اور اسکی توفیق و تعظیم کیلئے ملائکہ الہی دہا کرتے ہیں۔
یا رقیب۔ یہ جمالی اسم شریف ہے اسکے اعداد تین سو بارہ ہیں۔ ہر نماز کے بعد اس کا ایک سو سات بار پڑھنا اول مال و املاک و بیوی بچوں پر دم کرنا آفات و بلیات سے بچاتا ہے۔ اور پانی پر پھونک کر مریض کو سات دن پلانا نہایت مفید اور موجب صحت و سلامتی ہے۔

یا واسع۔ اسماء المحض سے یہ اسم پاک جمالی ہے جس کے ایک سو سینتیس اعداد ہیں۔ کشادگی و تنق کیلئے اسکو گیارہ ہزار بار روزانہ بعد نماز مغرب یا تہجد پڑھنا اکبر کا حکم رکھتا ہے۔ شتر بار پڑھ کر اگر عقرب گزیدہ کو دم کیا جائے بفضلہ تعالیٰ فردا آرام ہو۔ فقیر کے ایک دوست نے اسکو معمول بنایا تو خواب میں اسکو کسی بزرگ نے کیا کا ایک حقیر سانسہ فرما دیا جسکو وہ اپنی زندگی میں کرتے رہے۔ مگر یہ ایک عجیب بات تھی کہ انہوں نے ازراہ مہر دی جس غریب دوست کو بتایا۔ اسکو کوئی نفع نہیں پہنچا۔ شاید اس میں شرط اجانت پوشیدہ ہو۔

یا حکیم۔ جمالی اسم شریف ہے۔ اس کے اٹھتر اعداد ہیں۔ ہر صبح کے لئے صرف گیارہ بار کسی بزرگ کے مزار پر جا کر پڑھے۔ اور خاموش دامن چلا آئے۔ بفضلہ تعالیٰ کام پورا ہو جائیگا۔ اور بعد نماز ظہر ہر روز نوے بار اس کا ورد کرنا جہان میں سبکدوشی اور وقار بخشتا ہے۔

یا ودود۔ اس اسم پاک کو بھی جمالی فرماتے ہیں۔ اس کے اعداد اکیس ہیں۔ اس کی برکات و صفات اور فضائل بہت زیادہ ہیں۔ مولاکریم سے سورت کیلئے اس کی باقاعدہ تلاوت قرب بخشی ہے کسی محبت کے سلسلے میں اسکا پانچو بار بعد نماز مغرب پڑھنا کامیاب فرماتا ہے۔ بشرطیکہ مطلوب کا تصور رکھ کر پڑھا جائے۔ اگر کسی کی اولاد نافرمان ہو تو بعد نماز جمعہ مسجد جامعہ میں ہی بادهو تلبہ رخ بیٹھ کر ایک ہزار اکیس بار پڑھا اور کسی شیرینی پر دم کر کے نافرمان کو کھانا بفضلہ تعالیٰ صلاحیت پیدا فرماتا ہے۔ ہاں یہ امر یاد رہے کہ جب اکھیر اکیس بار پڑھ چکے تو اسی مقام پر فوراً کھڑا ہو جائے اور دو رکعت نماز نفل برائے اعانت سوال لازم فی الذہن بھی ادا کرے۔

یا مجید۔ اس اسم شریف کو جمالی لکھا گیا ہے۔ اور ستاون اعداد ہیں۔ اس کی خوبیوں اور تاثیروں سے

ایک بات یہ بھی ہے کہ جس کو کوہنہ (جذام) یا سرخ باد یا پھلہری اور جنبل وغیرہ ہودہ چاند کی تیرہ ہودہ پسندیدہ تاریخوں کے تین روزے رکھے اور ہر روز روزہ کی افطاری سے پہلے اس اسم شریف کو گیارہ ہزار بار پڑھ کر پانی اور زخم پر دم کرے۔ اور پھر اسی پانی سے ذرا سانک ملا کر روزہ افطار کرے۔ خداوند عالم شفا بخشے گا۔ اور اگر کسی کو کسی سے مقابلہ پڑ جائے تو کامیابی اور قیام و قرار کے لئے ہر نماز کے بعد صرف ستانوے بار یہ اسم مبارک پڑھنا سرخرو فرماتا ہے۔

یا کابحش۔ یہ اسم الہی بھی جمالی ہے۔ اور اربعہ کے لحاظ سے پانچو تتر اعداد رکھتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کی برکات بہت زیادہ ہیں۔ کام دینی ہو یا دنیوی آسمان کی طرف منہ کر کے صرف سات مرتبہ یہ اسم شریف پڑھنے سے بفضلہ تعالیٰ کام ہو جاتا ہے۔ البتہ شاہی درباروں میں باقرار ہونے کے لئے طلوع آفتاب کے وقت تفکرات سے نجات پانے کے لئے بعد نماز تہجد اور دل زندہ کرنے کو سوتے وقت پڑھنا چاہئے۔ نیز کشف قبور کے لئے اس اسم پاک کو اکیس ہزار بار قرینہ بیٹھ کر تلاوت کرنا اور اکتالیس دن کرنا صاحب کشف کر دیتا ہے۔ اور ایک سو ایک بار چینی کی رکابی پر نہ عفران سے لکھ کر مریض کو گیارہ یوم پلانا خدا کے فضل سے شفا بخشتا ہے۔

یا شہید۔ جمالی اسم ہے۔ تین سو اکیس اعداد ہیں۔ ہر نافرمان کے لئے اس کا تصور رکھ کر اور ایسی جگہ کھڑے ہو کر جہاں آسمان نظر آئے اور چھپت نہ ہو صرف اکیس بار پڑھ کر چھوٹک دنیا اکبر کا حکم رکھتا ہے۔ اور نافرمان اولاد کے لئے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اور آسمان کی جانب نگاہ کر کے پڑھنا چاہئے۔ بفضلہ صلح ہو جائیگی۔

یا حق۔ یہ اسم پاک جمالی ہے۔ اور اس کے ایک سو آٹھ عدد ہیں۔ اور ایک سو آٹھ ہی درجات نشا ہے گمشدہ چیز کے لئے اس کو کسی کا غذ کے چاروں کونوں پر لکھ کر بیچ میں گمشدہ شے کا نام لکھے اور رات کو آسمان کی جانب کر کے وہ تعویذ کہیں رکھ دے۔ بفضلہ تعالیٰ مال گمشدہ مل جائے گا۔ اور کسی معاملہ میں حق و باطل کا مقابلہ ہو تو تین سو سات بار لکھ کر پلانے یا کسی دوسرے مناسب طریق پر استعمال کرانے سے حق حق اور باطل باطل ظاہر ہو جاتا ہے۔

یا وکیل۔ جمالی اسم مبارک ہے۔ اور اس کے چھیاسٹھ اعداد ہیں۔ اتفاقی حوادث مثلاً بارش تیر اندھی، بجلی

دفعہ کا خوف ہو تو اس اسم پاک کا فوراً تلاوت کرنا امان غشت ہے جنگل رات کی تاریکی، تبرستان یا کسی دوسرے خوف کے مقام میں اسکا پڑھنا قلب کو فراخی اور استقامت عطا کر کے نڈر کر دیتا ہے۔ اور زندہ دشمن کی دشمنی سے محفوظ رہنے کے لئے بوقت عصر ہر روز صرف سات بار بعد نماز عصر پڑھنا حفاظت کی کلید ہے **یَا قَوُّی**۔ یہ اسم شریف جلالی ہے جس کے ایک سو سولہ اعداد ہیں۔ شتر دشمن سے امن و سلامتی مطلوب ہو تو اس اسم کو ایک سو سولہ بار چاندی کی پلٹ میں یا جن پوچھانندی کا پانی چڑھا ہوا ہو مشک و زعفران اور گلاب سے لکھے۔ پھر گلاب ہی میں دھو کر اس میں تھوڑا سا آٹا گھول کا گوندھے اور اس کی ایک ہزار ایک سو سولہ گولیاں بنا کر بہ نیت دفعہ دشمن ایک ایک گولی اٹھاتا جائے اور **یَا قَوُّی** پڑھ کر مرغ یا کسی جانور کے آگے ڈالتا جائے یعنی اس کو کھلا دے تو دشمن مقہور ہوگا۔ اور دشمنی چھوڑ دے گا۔

یَا مَتِّین۔ جمالی اسم ہے۔ ستر عدد ہیں۔ اس کا ستر بار پڑھنا اور پڑھ کر مریض کو پانی پلانا بالخصوص چھوٹے بچوں کے لئے اکیر ہے۔

یَا قَرِی۔ یہ اسم شریف بھی جمالی ہے۔ چھیالیس عدد رکھتا ہے۔ خائفی حالات کی درستی۔ میاں بیوی کے اتفاق اور مخلوق میں نیک نام ہونے کے لئے اس اسم کا کثرت سے تلاوت کرنا سہ فراخی بخشتا ہے۔ خداوند اگر اتفاق بیوی کے لئے اور بیوی بدسلوک خداوند کے لئے اگر کچھ روز بطور وظیفہ بہ نیت سلوک پڑھے تو کامیاب ہو۔

یَا حَمِید۔ یہ اسم جمالی ہے اور اس کے باسٹھ اعداد ہیں اخلاق کی درستی کیلئے پڑھنا اور بدگوئی سے حفاظت کیلئے لکھ کر پاس رکھنا اور فکر و غم سے آزاد ہونے کے لئے چینی کے پالہ میں نو بار لکھ کر پینا امتا کی تاثیر رکھتا ہے۔

یَا مُحْصِی۔ یہ اسم مبارک جلالی ہے اور اس کے اکیسواڑتالیس اعداد ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو شخص جمعرات کو بعد نماز عشاء ایک ہزار ایک بار اس اسم شریف کی تلاوت کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر، عذاب حشر اور خطر استطرار سے مامون فرما دیتا ہے۔ اور جو کوئی ہر روز بعد نماز فجر ایک سو ایک بار پڑھتا رہے گا۔ ہر روز کے آنے والے فتنوں اور آفات سے محفوظ ہوگا۔

یَا مُبْدِی۔ یہ اسم پاک بھی جلالی ہے۔ اور اس کے چھپتن عدد ہیں۔ اس اسم مبارک کی تاثیر میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر کسی عورت کا حمل ساقط ہو جانا ہو۔ یا وقت سے زیادہ وضع حمل میں تاخیر ہو جائے۔ یا حمل میں خوف

دفعہ آنا ہو یا کوئی اور عارضہ حمل کے متعلق ہو تو اس عورت کا خداوند بعد نماز تہجد نوے بار اس اسم شریف کو پڑھے اور انگشت سبابہ پر دم کر کے پیٹ کے گرد پھیرے بقضہ تعالیٰ حمل ساقط نہ ہوگا۔ اور صبح وقت پر بلا تکلیف بچہ پیدا ہوگا۔ نہ پڑھ سکنے کی حالت میں اس اسم شریف کا گلاب اور زعفران سے کسی چینی کی پلٹ میں با وضو لکھ کر مریضہ کو چالیس دن میں پلانا بھی اثر رکھتا ہے۔

یَا مُعِیْد۔ یہ جمالی اسم پاک ہے اور اس کے ایک سو چوبیس اعداد ہیں۔ اس کو بعض ہر گان دین نے بطور گدنامہ کے پڑھنا تلقین فرمایا ہے۔ یعنی اگر کسی کا کوئی عزیز کم ہو جائے یا پتہ ہو اور وہ گھر نہ آئے تو گھر کا کوئی بزرگ اس اسم کو ستر ستر بار مکان رہائشی رحب میں رہتا ہو کے چاروں کونوں میں پڑھے اور بعد یوں کہے۔ کہ الہی میرے فلاں بن فلاں (اس کا نام اور اسکی والدہ کا نام) لے کر کے کس کو گھر واپس لا۔ تو بفضلہ تعالیٰ سات یوم ایسا کرنے سے وہ خود آجائے گا۔ یا اس کی خبر مل جائے گی۔

یَا مُحِی۔ یہ اسم مبارک جلالی ہے۔ اور اس کے اڑسٹھ عدد ہیں۔ رنج و مصیبت میں مبتلا ہونے والا اگر اس کی اس طرح تلاوت کرے کہ ایک صاف جگہ میں پانی پھیر کر خشک ہونے پر اس کے گرد حصار کی لکیر کھینچ کر اس کے اندر خود بیٹھ جائے اور اس اسم شریف کو اول آخر سات سات بار درود شریف ہزارہ پڑھ کر اس کے اعداد کے مطابق پڑھے تو ایک ہی دن کے الیا کرنے سے مصیبت سے نجات پائے۔ وجع المفاصل کے لئے اس کا ہر روز ستر بار فخر کو پڑھ کر گیارہ دن آٹھ کنوؤں کے پانی پر دم کر کے پینا اکیر کا حکم رکھتا ہے۔ اور بعض اولیا مائتد نے دل کے زندہ کرنے کو بھی گیارہ سو بار ہر روز پڑھنا اور ہمیشہ پڑھتے رہنا فرمایا ہے۔

یَا مُہِیْت۔ یہ اسم الہی بھی جلالی ہے اس کے چار سو نوے اعداد ہیں۔ جادو کے اثر سے مامون و محفوظ رہنے کے لئے اس کی ہر روز ستر بار تلاوت بعد نماز مغرب نہایت کا اثر رکھتی ہے۔ اور جس آدمی کو عبادت میں رغبت نہ ہو وہ رات کو سوتے وقت دل پر ہاتھ رکھ کر بے تعداد پڑھتا سو جائے۔ انشاء اللہ متقی ہو جائیگا۔

یَا حَی۔ اسم الحی اسے اس کو بھی جلالی اسم میں لکھا گیا ہے۔ اور اٹھادال اعداد ہیں۔ دل کی زندگی بیماری سے شفا یافتہ سفر سے قربت، اولاد سے سلوک، بیوی سے تالبداری کی تمنا پر اس کو اٹھارہ یوم، اٹھارہ سو بار ہر روز بعد نماز نظر یا اشراق پڑھنا خدا کے فضل سے کامیابی بخشتا ہے کسی دوسرے بیمار کے لئے اگر ستر بار پڑھ کر دعا کی

جلے تو وہ صحت پائے اور عمر اس کی دوا ہو۔

یَا قَبُورُ۔ یہ اسم شریف بھی جلالی ہے۔ اور اس کے ایک سو چھتین عدد ہیں۔ بعد نماز تہجد اس کا پانچو بار پڑھنا خدا کی مخلوق کے لئے تسخیر کا کام دیتا ہے۔ بشرطیکہ اول آخر باتیں باتیں بار درود شریف ابراہیمی پڑھا جائے زیادہ پڑھنے کے لئے بھی اجازت ہے۔ مگر درود شریف کی تعداد ہی رہے گی۔

یَا وَاحِدُ۔ جلالی اسم ہے اور صرف ۱۴ عدد ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی حاجت کے لئے بطور وظیفہ ہر روز ایک لاکھ بار ۱۴ دن تک پڑھے تو مالدار ہو جائے۔ کھانا کھاتے ہوئے ہر لقمہ کے ساتھ ساتھ اگر ایک ایک بار کھانا کھانے والا پڑھنا چلے تو کھانے کو مفید پانے کے علاوہ اپنے اندر نورانیت بھی محسوس کرے۔ جنگل میں تنہا بیٹھ کر پڑھنے والا غیب سے امداد پائے اور محتاج نہ رہے۔

یَا مَاجِدُ۔ یہ اسم مکرم جلالی ہے۔ اور اس کے اثنائیس عدد ہیں۔ اس کو خلوت میں ہر روز سو لاکھ بار پڑھنے والا انوار الہی اور تجلیات نامتناہی پاتا ہے۔ اور مخلوق میں برگزیدہ اور مقبول ہو جاتا ہے۔

یَا وَاحِدُ۔ یہ اسم معظم بھی جلالی ہے۔ جس کے انیس عدد ہیں۔ پڑھنے والا اس کے وظیفہ سے صاحبِ دل ہو جاتا ہے اور خلوت و تنہائی میں ۱۹ دن پڑھنے سے اس کو بیشمار اسرار کھلتے ہیں۔ اگر پانی پر دم کر کے کسی مرض کو پلا یا جائے تو شفا ہو۔

یَا أَحَدُ۔ جلالی اسم شریف ہے۔ اور اعداد تیراں ہیں۔ اس کو تیرال بار تلاوت کر کے جس کسی حاکم یا بڑے آدمی کے پاس جائیں وہ عزت و سرفرازی سے پیش آئے۔ اور اگر ایک سو ایک بار پڑھ کر سامنے کے کالے کو دم کیا جائے تو شفا ہو۔

یَا صَدُ۔ یہ اسم مبارک جلالی ہے اور اس کے ایک سو چودال عدد ہیں۔ بعد نماز تہجد سر کو سجدے میں رکھ کر اس کا اس کے اعداد کے مطابق پڑھنا انسان کو صاحبِ سال و قال بنا دیتا ہے۔ دنیا اس کی برکت قدم سے نفع حاصل کرتی اور اس کے پیچھے دوڑتی ہے۔ کوئی ظالم اس پر قابو نہیں پاسکتا۔ اور نہ ہی اس کا عامل دنیا میں کسی کا محتاج رہتا ہے۔ قیدی اگر پڑھے رہائی پائے۔

یَا قَادِرُ۔ یہ اسم مکرم جلالی ہے۔ اس کے تین سو پانچ اعداد ہیں۔ ظلم کے شر سے محفوظ ہونے اور غربت و وطن

سے بچنے کے لئے بجد نافع ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریق یہ ہے کہ عین مکان یا کمرے کے درمیان میں ننگے سر اور ننگے پاؤں آنکھیں بند کر کے اور کھڑا ہو کر تین سو پانچ بار اپنی حاجت کو خیال میں رکھ کر پڑھے۔ اور پڑھ چکے کے بعد سیدھا سجدے میں گر جائے اور بارگاہِ باری تعالیٰ میں سات بار عرض کرے کہ اے قادرِ مطلق تجھ کو میری حاجت یاد ہے اور فارغ ہو جائے۔

یَا مُقْتَدِرُ۔ یہ جلالی اسم مبارک ہے۔ اور سات سو چوالیس اعداد ہیں۔ اس پر عمل کی مدامت کرنے والا ذکر الہی سے غافل نہیں رہتا۔ ہر روز درود شریف کچھ تعداد میں پڑھ کر سات سو چوالیس بار اس کا پڑھنا ہر میدان میں کامیاب رکھتا ہے۔ یہ بھی اسم شریف جلالی ہے اور اس کے ایک سو چوالیس عدد ہیں۔ اگر یہ کسی کو لکھ کر پلا یا جائے تو محبت کرے جنگ کے موقع پر پڑھا جائے کامیابی ہو۔ شیر خوار بچہ کو کھلائیں تو حافظہ تیز ہو جائے۔

یَا مُوَحِّدُ۔ جلالی اسم ہے۔ آٹھ سو چھیالیس عدد ہیں۔ یا د الہی کے ساتھ دل بستگی اور غیر خیال ہل سے نجات پانے کیلئے گیارہ یا اکیس یا اکتالیس یوم اس کا اس کے اعداد کے مطابق بعد نماز عصر پڑھنا پورا پورا اثر دکھاتا ہے۔ اور نفس کی ایسی اصلاح ہوتی ہے کہ سرگوارا خرافات نہیں کرتا اور مطیع ہو جاتا ہے۔

یَا اَوَّلُ۔ تاثیر کے لحاظ سے یہ اسم پاک بھی جلالی ہے۔ اور سینتیس عدد رکھتا ہے۔ بے اولاد اگر اس کو چالیس دن مسلسل پڑھا کرے رکھ کر ہر روز ایک ہزار ایک بار پڑھے اور ہر روز نو چھوٹا روٹی پر دم کرنا جائے حتیٰ کہ چالیس یوم گزر جائیں۔ پھر عورت کو بعد غسل حیض رہ چھوٹا رستہ تین دن تک تین تین روزانہ کھانا رہے اور چھوٹے دن قوت کرے تو خدا کے فضل سے اولاد حاصل ہو۔ اور عورت حاملہ ہو جائے۔

یَا اٰخِرُ۔ یہ جلالی اسم شریف ہے۔ اور آٹھ سو ایک عدد رکھتا ہے۔ مسافر کے لئے سفر کو جاتے وقت اور ملازم کے لئے مقام ملازمت پر جاتے ہوئے اور انسروں کا سامنا کرتے ہوئے اور تابو کے لئے دکان کے دروازے پر اس اسم کا اکتیس بار پڑھنا اور پھر مطلب کو رجوع کرنا یقینی طور پر کامیابی بخشتا ہے۔ اور جو شخص بہت ضعیف اور شخج خانی ہو چکا ہو اور اعمال صالح میں کمی محسوس کرتا ہو تو اس اسم کو ہر روز با وضو بعد نماز عشاء یا قبل نماز فجر تین ہزار تین سو تین بار تلاوت کیا کرے۔ بفضلہ تعالیٰ عاقبت بخیر ہو جائے گی۔

يَا ظَاهِرُ۔ یہ بھی اسمائے جلالیہ سے ایک متبرک اسم ہے۔ جس کے اعداد ایک ہزار ایک سو چھ ہیں۔ اس کا بعد نماز اشراق سوا لاکھ کی تعداد میں وظیفہ کرنا تسخیر خلائق کے لئے اکیر ہے۔ دنیا کا ہر چھوٹا بڑا اس کے عامل سے برکت ڈھونڈے گا۔ اور غلامی کی خواہش کرے گا۔ اس کے ہر رات کو گیارہ بار پڑھ کر سرسہ کی سلامتی پر دم کر کے سرسہ آنکھوں میں لگانے سے آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں۔ اور روتندی نہیں ہوتی۔ اندھی وغیرہ کا یا بانی امراض کا دھرم تو مکان کے دروازے یا دیوار پر لکھنے سے بے فائدہ نہ رہے۔ بعد نماز ظہر پانچ سو بار اس کا پڑھنا اور بدن پر دم کرنا ہر قسم کی بیماری سے صحت بخشتا ہے۔ اگر کسی جگہ سے کنواں کھودا جائے اور پانی نہ نکلے تو اس اسم شریف کو ہر روز بعد نماز اشراق سوا لاکھ بار پڑھ کر کسی پانی پر دم کر کے اس کنویں کے خشک گوشے میں اکتالیس یوم ڈالتے ہیں۔ خدا کے فضل سے پانی جوش مائل نہ نکلے گا اور نہایت شیریں و بارور ہو گا۔

يَا بَاطِنُ۔ یہ اسم مبارک جمالی ہے۔ اور اس کے باٹھ عدد ہیں۔ صاحب باطن بننے اور قبول خدا و منظور خلق ہونے کے لئے اس اسم شریف کی ہر روز گیارہ ہزار بار تلاوت کسی قبرستان میں بیٹھ کر کرنا اور اکتالیس دن کرنا اکیر کا حکم رکھتی ہے۔ اور ہمیشہ ملامت کرنے والا جہان میں عزیز ہو گا۔

يَا وَالِي۔ جمالی اسم ہے اور سینتالیس اعداد رکھتا ہے۔ ہر نماز کے بعد ہر روز سینتالیس بار اس کا پڑھنا نور ایمان کو بڑھاتا ہے۔ اور بے آباد مکان میں اگر پانی پر دم کر کے چھڑکا جائے تو آباد و بارور ہوتا ہے۔ تسخیر خلائق کے لئے بھی بعض حضرات نے اس کو مفید بیان فرمایا ہے۔ مگر فقیر کا تجربہ نہیں ہے۔

يَا مُتَعَالِي۔ یہ اسم مبارک جمالی ہے اور اس کے پانچ سو اکاون اعداد ہیں۔ اس کو ہر گھڑی تلاوت کرنے والا اور بہت زیادہ پڑھنے والا ہر میدان میں کامیاب ہوتا ہے۔ جس عورت کا حیض بند ہو تخمیناً ان ایام کا اندازہ لگا کر بہت زیادہ تلاوت کرے تو حیض جاری ہو جائے۔ اور تمام رجمی بیماریوں سے محفوظ رہے۔

يَا بَرُّ۔ یہ اسم پاک بھی جمالی اسم العنی سے ہے اور اس کے دوسو تیرہ اعداد ہیں۔ نشہ دالی اشیاء سے بچنے اور شراب وغیرہ کی عادت کو دور کرنے کیلئے اس اسم پاک کا پانی کے کنا سے بعد نماز عصر کھڑے ہو کر دوسو تیرہ بار پڑھنا اور دوسو تیرہ ہی دن پڑھنا بے فائدہ نہ رہتا ہے۔ شہر خوار بچے یا اگر اسی تعداد میں پڑھ کر دم کر دیا جائے تو اس کی برکت سے جوان ہونے تک اکثر آفات و بلیات سے مامون و محفوظ رہے۔ اور وبائی امراض سے بچنے کیلئے تو ایام بیماری میں پڑھنا سیدنا نافع اور امان

بخشنے والا ہے۔

يَا تَوَّابُ۔ یہ اسم مبارک جمالی ہے۔ اس کے چار سو نو اعداد ہیں۔ اس اسم شریف کے تین سو ساٹھ بار پڑھنے سے سچی توبہ اور اعمال صالحہ کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ پڑھنے سے سما و قوت بعد نماز چاشت ہے۔ بتنگان دین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کا عامل محتاج نہیں رہتا۔

يَا مُنْتَقِمُ۔ یہ جمالی اسم ہے اور چھ سو تیس اعداد ہیں۔ اگر اعداد کی تعداد کے مطابق ہر روز تیرہ تلاوت کیا جائے ہر دشمن پر قہر ہو۔ کسی حاجت کے پورا ہونے کے لئے بعد نماز تیرہ تلاوت کرنا اکیر ہے۔ اگر بدلہ لینے کی نیت سے دشمن کے تصور پر چھوٹا چھوٹا تو دشمن ہلاکت میں پڑے یا جگہ چھوڑ کر بھاگ جائے۔

يَا عَفُو۔ یہ اسم مقدس اسمائے جلالیہ سے ہے۔ اور اکیس سو چھپن اعداد ہیں۔ خصوصیت کیلئے اس پر مداومت کرنا اور ایک سو چھپن دن ہر روز سات سو چھیاسی بار پڑھنا گناہ کی توفیق ہی سے نجات دہیوتا ہے۔ اگر کسی بار پڑھ کر شریطہ پہلے اس کا عمل کیا ہو کسی تلوار چھری یا تیز دھار لہ پر دم کر دیا جائے وہ حکم الہی قطعی اثر نہ کرے گا۔

يَا رَوْفُ۔ جمالی اسم ہے۔ اس کے دوسو چھیاسی اعداد ہیں۔ سفاقت کیلئے اس کا دس بار پڑھنا مطلب براری کیلئے گیارہ بار پڑھ کر کسی کے سامنے جانا، ظالم اور قید سے نجات حاصل کرنے کیلئے ہر روز بعد نماز تیرہ بار پڑھنا اور کسی کی محبت میں کامیابی کیلئے بہ پابندی اکتالیس دن تک آٹھ نمازوں کے بعد چودہ بار تلاوت کرنا خدا کے فضل سے کامرانی بخشتا ہے۔

يَا مُلْكُ الْمُلْكِ۔ جمالی اسم مبارک سے وہ جمالی اسم ہے جس کا جلال بے پناہ ہے۔ اس کے دوسو تیرہ اعداد ہیں۔ مہلت و حاجات کیلئے اس کی تلاوت کی مداومت کرنا دین و دنیا میں کامیاب کرتا ہے اس کا وظیفہ گنتی کے ایام میں تو نگر کر دیتا ہے اور محتاج نام کہیں رہتی غریب سے بچنے کیلئے چار سو میں بار یہ اسم شریف کسی جنگل میں بیٹھ کر پڑھنا چاہئے۔

يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ یہ اسم پاک بھی جمالی ہے اور ایک ہزار چار سو اعداد رکھتا ہے بعض بتنگان دین نے اس کا اسم اعظم فرمایا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ کہ اگر بیماری کے لئے سو دفعہ یہ اسم مبارک باقی ان الفاظ **يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ سَيِّدُ الْخَلْقِ** پڑھا

هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سے طاکر پڑھیں اور پانی پر دم کر کے مریض کو پائیں تو خدا کے فضل سے شفا کلی حاصل ہو۔

يَا مُقْسِطُ۔ یہ اہم مبارک بھی جمالی ہے۔ اس کے دو سو نو اعداد ہیں۔ شیطانی و سوسہ سے محفوظ رہنے کیلئے اس اہم کا ایک سو ایک بار پڑھنا اور کسی دیگر کام کے لئے سات سو بار تلاوت کرنا اور دفعہ سرخ و پیشانی کے لئے بعد ہر نماز شربار عمل رکھنا نہایت خوشی بخشما اور کامیاب فرماتا ہے۔

يَا حَامِعُ۔ یہ اہم جمالی ہے اور ایک سو چودہ عدد میں۔ جس کے کوئی عزیزہ اقبال کسی حادثہ سے منتشر ہو گئے ہوں انسان کا پتہ نہ چلتا ہو تو یہ اہم شریف بوقت چاشت غسل کر کے اور کسی ایسی جگہ بیٹھ کر جہاں آسمان دکھائی دیتا ہو یعنی چھت نہ ہو اور آسمان کی طرف منہ کر کے ایک لاکھ چوبیس ہزار بار پڑھے بے غفلتہ تعالیٰ ایک ہی دن کے کرنے سے چند دنوں میں سب اقبال اور منتشر افراد جمع ہو جائیں گے۔ پر آگندہ قلبی کے لئے بھی اسکا ہر نماز کے بعد ایک سو چودہ بار تلاوت کرنا اکسیر کا حکم رکھتا ہے۔

يَا غَنِيَّ۔ اسمائے جمالیہ سے ایک اہم متبرک ہے۔ جس کے ایک ہزار ساٹھ عدد ہیں۔ جو شخص اس کو روزِ جمعہ بعد نماز تہجد یا اشراق اس کے اعداد کے مطابق پڑھے غنی ہو جائے۔ ہر نماز کے بعد ستر بار اس کی تلاوت کرنے والا ہمیشہ کی برکات پاتا ہے۔ اور محتاجی اس کے قریب نہیں چھٹکتی۔

يَا مُعْنِيَّ۔ یہ اہم شریف جمالی ہے اور اعداد کے لحاظ سے ایک ہزار ایک سو عدد رکھتا ہے۔ یہ دونوں اسماء طاکر پڑھنے سے غائبانہ رزق ملتا ہے اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ جو شخص باذنِ پیغمبر یعنی پورے سال کے جمعوں میں ہر جمعہ کو ایک لاکھ پچاس ہزار مرتبہ بطور وظیفہ پڑھے اس پر اللہ کریم کی وہ رحمتیں ہوں کہ اہل جہان اس کے قدموں سے برکت حاصل کریں۔ اور وہ دنیا و مافیہا سے بے پردہ ہو جائے غیر کے ایک عزیز کو ایک بزرگ نے فرمایا تھا کہ تم اگر عورت کے معاملہ میں علاج سے بااوس ہو گئے ہو۔ تو اہم یا مُعْنِيَّ جماع سے قبل اکثر بار پڑھ کر اپنے سر کی پشت سے لے کر کمر کی ہڈی تک دھانے کاغذ پر دم کر کے پھیر لیا کرو۔ بغیر کسی دوائی کے اساک کی لذت پاؤ گے۔

يَا مَالِعُ۔ یہ جمالی اہم شریف ہے۔ اور اس کے ایک سو اکٹھ عدد ہیں۔ ہر انسان کی خفگی کو دور کرنے میں

یہی کی کشیدگی کو رفع کرنے اور محتاجی سے بچنے اور بُرے بھیانک خوابوں سے محفوظ رہنے کے لئے سوسہ۔ وقتِ صبح چھپن بار پڑھنا مجید مفید ہے۔

يَا صَدَّائِرُ۔ یہ اہم شریف بھی جمالی ہے۔ اور ایک ہزار ایک عدد میں۔ اس کو ہر گھڑی یا وضوہ کر کسی نماز جگہ میں پڑھنا اور اس پر مداومت کرنا تقرب الہی کا مستحق بناتا ہے۔ اور اہل قرب سے کر دیتا ہے۔ بعض اہل اللہ نے لکھا ہے کہ حال کو مقام میں بدلنے اور مقام کے جلدی حاصل کرنے کیلئے بہترین وظیفہ ہے۔

يَا نَافِعُ۔ یہ بھی جمالی اہم شریف ہے اور دو سو ایک اعداد میں۔ کسی کام میں کامیابی اور حصول مطالب کے لئے اسکا ہے تعداد تلاوت کرنا اور کشتی میں سوار ہوئے وقتِ دو سو ایک بار پڑھ کر سوار ہونا انتہائی حفاظت اور کامرانی بخشما ہے۔ شبِ معراج اس کی تلاوت ہر قسم کی پاکیزگی کے ساتھ اسرار الہی کے کشف کا موجب ہوتی ہے۔

يَا نُورُ۔ یہ اہم مکرم جمالی ہے اور اس کے دو سو چھپن عدد ہیں۔ اس اہم مکرم کا وظیفہ اگر طلوع سورج یا چاند کے وقت سے لیکر اس کے غروب تک غیر معین تعداد میں پوری کیوئی کے ساتھ کیا جائے۔ یا ہر شب جمعہ میں ایک ہزار ایک سو ایک بار کھل فضا میں بیٹھ کر پڑھا جائے اور اس کے اول آخر سات سات بار سورہ نور بھی تلاوت کی جائے تو دل اور سینہ انوار الہی سے منور ہو جائے ہیں اور طالب کو ایک وہ نور عطا ہوتا ہے جس سے وہ پہلے آشنا نہ تھا۔

يَا هَادِيَّ۔ جمالی اہم ہے۔ میں اعداد میں۔ اس اہم کو ہر نماز کے بعد میں میں بار پڑھنا اور میں یوم پڑھنا اور ہر اکسویں دن اتنا پڑھنا جتنا کل میں یوم میں پڑھا گیا اور پھر اس کے بعد ایک بار دعائے مغنی حضرت خواجہ ادیس قرنی رضی اللہ عنہ پڑھنا قاری کو اہل معرفت سے بناتا ہے۔ اور ظاہری و باطنی دونوں بخشما ہے۔ **يَا بَدِيَّ**۔ یہ اہم پاک جمالی ہے۔ اور اس کے چھپاسی اعداد ہیں۔ جو کوئی کسی مصیبت یا اہم کے حل کرنے کے لئے اس اہم شریف کو ستر ہزار مرتبہ پڑھے تو بیکارگی کے وظیفہ سے مقصود پورا ہو۔ اور اگر ہر روز بعد نماز تہجد **يَا بَدِيَّ بَعْجَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** ایک ہزار بار پڑھے نورانیت سے بہرہ وافر پانے کے علاوہ دنیوی زندگی بھی باعزت و احترام گزارے۔ اگر یہی وظیفہ رات کو سوتے وقت پڑھ کر سوئے خواب میں وہ بہرہ وافرانی کرے جو پاکباز لوگوں کا حصہ ہے۔

یَا بَاقِی۔ یہ اسم معظم بھی جہالی ہے۔ اور اس کے ایک سو تیرہ عدد ہیں۔ جو شخص اس اسم معظم کی ہمیشہ فیہرین تھلا میں تلاوت کرے اور بلا ناغہ پڑھتا رہے وہ اس قابل ہو جائے کہ باقی رہنے والوں میں اس کا نام ہو۔ اعمال صالحہ اسکے نتیجہ میں قبول ہوں اور دشمنوں سے بچنے کے لئے اس کی تلاوت اکیر ہے۔

یَا وَارِثُ۔ جہالی اسم شریف ہے۔ اور سات سو چودہ اس کے اعداد ہیں۔ اگر کوئی بے اولاد شخص اس کو ہر روز اسکے اعداد کی تعداد کے مطابق بعد نماز فجر یا طہر لب دریا بیٹھ کر اور جہالی و جہالی پر ہیز کر کے حصول اولاد کیلئے اول آخر یہ اور درمیان میں رَبِّ لَا تَنْزِلْنِي فَرْدًا وَآفَتْ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ط اسی تعداد کے برابر پڑھے۔ اور دریا سے پانی لیکر اس پر دم کر کے بیوی کو پلائے اور خود بھی پئے۔ بحکم الہی اولاد صالح پیدا ہو۔ نیز کسی کام کے کرنے کیلئے پڑھنا اور مصیبت و رنج کے دفعہ کے لئے ملازمت کرنا بجا و فائدہ بخش ہے۔

یَا رَاسِدُ۔ یہ بھی جہالی اسم ہے۔ پانچو پانچ اعداد میں کسی مطلب کے حصول کیلئے نو ہزار بار پڑھنا مطلب میں کامیاب فرماتا ہے۔ اور نماز مغرب کے بعد کسی مقام بلند پر بیٹھ کر پڑھنا عقدہ کشائی کراتا ہے۔ غرضیکہ مہات کے سر انجام دینے کے لئے بہترین وظیفہ ہے۔

یَا صَبُورُ۔ جہالی اسم شریف ہے اور دو سو اٹھانوے اعداد ہیں۔ ہر نماز کے بعد سینتیس بار پڑھتے سے روزی غیب سے ملتی ہے۔ اور اگر کوئی چاہے کہ اس کے دشمن کی زبان بندی ہو جائے تو اس اسم شریف کا ہمیشہ وظیفہ کرے۔ دشمنوں کی طرف سے اطمینان پائے گا۔

۷۔ عجیب و غریب درود شریف | یہ وہ درود شریف ہے جس کی اجازت شاید اس فقیر کے سوا کسی دوسرے درویش کو نہ ہو۔ کیونکہ یہ خاص الخاص حقائق کے ماتحت اس فقیر کو تلقین فرمایا گیا تھا جب یہ شرائط خلوت بحالت تجرد کسی پرخطر مقام میں متعلق تھا۔ اس کی جو برکات طور پذیر ہوئیں بیان قلم سے قاصر ہے فقیر درج کتاب ہذا تو کر دیتا ہے۔ مگر ہر قاری کو اجازت حاصل کرنا شرط ہے۔ تاکہ اس کی شرائط و مخصوص ہدایات حاصل کر کے عمل کی سعی کرے۔ ہر شخص ہر جائز و مستحسن غرض کے لئے بطور عمل بھی اس درود شریف کو پڑھ سکتا ہے۔ خلاف شرع اور ناجائز کام کے لئے پڑھنے سے آدمی برا ہو جاتا ہے۔ لہذا احتیاط سے پڑھنا چاہئے۔ درود شریف یہ ہے۔ یَا مُحَمَّدُ وَحِی الصَّلَٰتِی۔

۸۔ سورۃ یسین شریف | عالمین حضرات نے عمل سورۃ یسین شریف کے متعلق بہت سے طریق بیان فرمائے ہیں۔ مگر وہ اس قدر مشکل اور تعداد کے لحاظ سے اس قدر دشوار ہیں کہ ہر خواست مند ان کو پورا نہیں کر سکتا۔ فقیر ایک سادہ اور سہل طریق لکھتا ہے۔ جو حضرات چاہیں کہ عمل کریں، ان کو اجازت ہے۔ طریق یہ ہے کہ ہر روز بعد نماز تہجد پہلے بسم اللہ شریف سات سو چھیاسی بار پھر سورۃ فاتحہ اکیس بار پھر درود شریف ابراہیمی گیارہ بار، پھر ایک مرتبہ سادہ سورۃ یسین پڑھے۔ پھر اس کے بعد عمل کے طور پر شروع کرے اور ہر مبین تک جس وقت پہنچے پھر شروع سے شروع کر کے اگلی مبین تک جائے اور اسی طرح سات مبین تک ہر بار شروع سے لگ کر ختم کرے۔ پھر اس کے بعد ایک سو اکیس بار یَا خَفِی الْاِلَاطَاتِ نَجْنِی مَّا اخَافَ پڑھے اور دعا مانگے۔ اکتالیس دن ایسا ہی کرنا چاہئے۔

۹۔ سورۃ منزل شریف | سورۃ منزل شریف کے پڑھنے کا مشہور اور اچھا طریق یہ ہے کہ عامل پہلے تین سو تیرہ بار اَعُوْذُ بِاللّٰہِ پڑھے۔ پھر سات سو چھیاسی بار بسم اللہ شریف، پھر بائیس بار درود شریف ہزارہ پھر سورۃ منزل شریف کو شروع کرے اور تین بار پڑھے یَا اَیُّهَا الْمَزْمَلُ صَلِّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلِّمْ۔ پھر جو جتنی بار آگے چلے اور درود شریف درمیان میں نہ پڑھے۔ اور ہر آیت کے ختام پر اس کے آخری لفظ کا گیارہ بار تکرار کرے۔ پھر اس تکرار کے بعد اگلی آیت تلاوت کرے۔ اس طرح سے اٹھارہ مقام ہیں۔ جہاں اس تکرار کرنا پڑے گا۔ اس قاعدے سے ایک بار پڑھ چکے کے بعد پھر آخر میں درود شریف بائیس بار۔ بسم اللہ شریف سات سو چھیاسی بار اور اَعُوْذُ بِاللّٰہِ تین سو تیرہ بار پڑھے۔ اور سر کو سجود میں رکھ کر جو چاہے دعا مانگے۔ اس طرح اکتالیس دن بطور عمل کے پڑھنے سے بعد پھر ہر روز صرف تکرار کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیا کرے۔ پھر پہلے اور پچھے بسم اللہ و اَعُوْذُ وَغَیْرَہ کی پابندی نہیں۔ بل درود شریف پڑھ لینا چاہئے۔ یا ایک ایک بار اَعُوْذُ وَبِسْمِ اللّٰہِ۔

۱۰۔ سورۃ فاتحہ | سورۃ فاتحہ نہایت باہکت سورت ہے۔ ہر کار و عالم صَلِّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلِّمْ نے فرمایا ہے کہ سورت فاتحہ موت کے سوا تمام آفات و بلیات اور جمیع امراض و اعراض کا علاج ہے۔ اگر اس قاعدے پر اس کو بطور وظیفہ معمول بنایا جائے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آخری میم کو الحمد کے

لام سے ملا کر پڑھیں اور تین بار "الرحمن الرحیم" کا تکرار کریں اور تین بار ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تکرار کریں اور تکرار کرتے وقت مقصود کو سامنے رکھیں اور پھر بقیہ سورت پوری کر کے اس طرح اکتالیس بار ہر روز پڑھیں۔ اللہ کریم ہر حاجت پوری فرمائے گا۔

سورۃ یوسف بعد نماز تہجد یا عین نماز تہجد میں سورۃ یوسف کی تلاوت پر بیشکی کرنا بکرم خدا محتاجی سے بچتا ہے اور پڑھنے والوں کو مخلوق سے بے نیازی حاصل ہو جاتی ہے۔ حضور محبوب سبحانی عزوجل الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اول درود شریف دس بار۔ بسم اللہ شریف سات بار اور قلک آیت الکتب العبین دس بار ویتہ نعمتہ علیک کس بار واللہ المستعان علیہما تصفون ایک سو بار واللہ غالب علی امرک دس بار فہو کظیم کس بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دس بار افضی امری الی اللہ دس بار پڑھ کر سر زمین پر رکھے اور بصورت سجدہ نعم المولیٰ و نعم الموکیل غفر انک چالیس بار اور بارک و سلم چالیس بار پڑھے۔ پھر سورت شریفہ شروع کرے اور جب فی طبیعت لما ایشاء پر پہنچے تو اس کا سو بار تکرار کرے۔ اسی طرح انت فی فی الدنیا سودنہ پڑھے اور سورۃ کو ختم کر کے یہ دعائیں پڑھے۔ توفی مسلما والحقنی بالصلحین۔ رسالہ کیمیا میں حضور عزوجل الاعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ اس طریق سے سورۃ یوسف کی تلاوت کرے گا۔ مخلوق سے بے پروا ہو جائے گا ایک مہینے میں مری ہے کہ سورۃ یوسف کو جو شخص کسی غم و الم میں پڑھے گا اندک میں ترقی یافتہ۔ بلکہ محفوظ اور ہر شخص کے نزدیک معزز ہوگا۔ ایک بزرگ کے نزدیک پڑھنے کا طریق یہ بھی محقق ہے کہ سورۃ کو تلاوت کرتے وقت جہاں جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام نامی آئے وہاں وہاں ایک سو چھپن بار یا غفر لہ پڑھنا اور مقصد کا خیال رکھنا مقصد میں کامیابی بخشتا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اللّٰهُمَّ اَشْرِكْنَا فِیْ دُعَاۃِ صَالِحِ الْمُؤْمِنِیْنَ ط

دُعائے فضی

مُجَرَّبٌ اَزْ اِلَواِیْفِیضِ قَلْبِ رَعْلٰی سَمُرُورِی

سبحان اللہ رحمت اور کرم وہ بے نہایت اور رافت و رحم وہ بے حساب ہے کہ دینے والا نہ صرف یہ کہ مانگنے والوں کو اپنے آستان پر پہنچنے کا طریقہ سکھائے۔ بلکہ انہیں حکم فرمایا کہ آنے والوں کو، میرے دروازے پر آؤ۔ مجھ سے مانگو مجھے پکارو۔ میں تمہاری پکار سنوں گا۔ سنتا ہوں۔ تمہاری طلب پوری کر دوں گا۔ تم جو مانگو گے، جو کچھ مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ اور یاد رکھو مجھ سے مانگو۔ جو نہیں مانگیں گے ان کے لئے ایک خوفناک جزا تیار ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِیْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اِنَّ الَّذِیْنَ یَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِیْ سَیُخْلَدُوْنَ جَهَنَّمَ ذٰلِخِرِیْن۔ ایک کائنات ہے کہ لٹائی جا رہی ہے۔ اور کیا کچھ ہے جو نہیں دیا جا رہا۔ نہ اس کائنات کی کوئی حد نہ اس دولت کا کوئی حساب۔ نہ دینے والے کے دیئے ہوئے کا کچھ شمار۔ حکم فرمایا کہ لوگو بہت مانگو۔ بہت پکارو۔ بار بار مانگو۔ کیونکہ تم اس سے مانگ رہے ہو جو بندوں کی طرح بار بار سوال کرنے سے اکتا نہیں جاتا۔ اور نہ اس کے خزانے محدود ہیں۔

بندگی یہی ہے کہ مالک کے سامنے اس کی طرف سے عائد کیا ہوا تقاضائے بندگی پورا ہوتا رہے۔ آقا وہ ہے جو سب دینے والوں سے بڑا دینے والا، کروڑوں ستاروں کا مالک، مکان و لامکان کا مختار، ناظم کل ازل و ابد کا حاکم۔ اس کائنات کا جہاں حد و جہت ہے اور اس کائنات کا جہاں حدود و جہت نہیں۔ قابض و مالک۔ اتنے بڑے آقا کا بندہ اپنے مولیٰ کی بود و کرم کی کائنات سمیٹنے کے لئے اس کے آستان پر عرض گزار نہ ہو تو یہ اپنے مولا کی رافت و رحمت سے روگردانی نہیں تو ار کیا ہے

يَسْجُدُ لِلَّذِي بِيَدِهِ مَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ - إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُعْطِي مَن يَشَاءُ مِنْهُ رَحْمَةً وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاسِعَةٌ
 اس کی رحمت ہر محسوس اور غیر محسوس چیز سے کہیں زیادہ وسیع ہوئی۔ اور رحمتی وسیعت کل شئی میں رحمت کو اپنی ذات کا لازمہ بنایا۔ اِنِّی اَنَا الْعَوُّورُ الرَّحِیْمُ اپنی رحمت کو وہ کچھ فرمایا جسے کسی آن کسی لمحہ کسی موقعہ کسی مقام پر کسی صورت میں کسی حیثیت میں اپنی ذات سے علیحدہ نہیں بتایا۔ کَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰی نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ۔

اس کی رحمت ہی ہے کہ اپنے مقبولان بارگاہ کے دیسے سے مانگنے والوں کو یہ بھی بتایا۔ کہ کس طرح مانگیں۔ اپنے مقربین کی زبان سے پکار کے الفاظ ارشاد فرمائے۔ کبھی وہ الفاظ آدم و نوح علیہما السلام کی زبان پر رواں فرمائے کبھی یونس موسیٰ علیہما السلام کی وساطت سے ظاہر کئے اور کبھی یہ بھی ہوا کہ رحمت نے اپنی رحمت کے صدقے رحمت طلب کرنے کا طریق بتانے کا کرم بھی فرمایا۔ صفات آئندہ پر مندرج دعائیں ایک مقبول بارگاہ رحمت کی دعا ہے۔ رحمت وسیع ہے۔ رحمت کے لئے پکار بھی وسیع ہے۔ یہ بھی پکارنے کا ایک انداز ہے۔ پکارنے والے ان الفاظ میں رحمت کو پکاریں اور اپنے دامن ایمان کو رحمت کی فراوانیوں اور دونوں جہان کی شاد کامیوں سے منتسب کر لیں۔ کیونکہ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ فَمَا كَرَّمَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کو رحمت مجسم بنا کر اس جہان آب و گل میں بھیج دیا۔ تاکہ متداعی ٹھوکر نہ کھائیں۔

یہ دعائے مبارک دین و دنیا کی ہر طرح کی خیر و برکت کے لئے مفیض و مجرب ہے۔ یہ دعا خصوص قلب سے جس مقصد کے لئے بھی بطور وظیفہ پڑھی جائے گی رحمت عالمین کی طفیل کامیابی ہوگی۔ حاجات دینی و ضروریات دنیوی کے لئے کفالت کرے گی۔ ہاں کسی خاص مطلب کے تحت پڑھنا ہو تو فقیر سے اس کی اجازت طلب کر لی جائے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کا نام بیکر شروع کرتا ہوں جو رحمان اور رحیم ہے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا أَوَّلَ الْأَوَّلِينَ وَيَا آخِرَ الْآخِرِينَ أَنْ تُصَلِّيَ وَتُسَلِّمَ عَلَيَّ
 اے اللہ۔ اے اول الاولین و الاخرین میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ہمارے

سیدنا محمد و علی الہ وصحبہ اجمعین یا رب العالمین و اسْأَلُكَ

مردار اپنے محبوب اور حضور کی ساری آل اور صالحہ اصحاب پر درود و اسلام بھیجے۔ اے سارے جہانوں کے پروردگار اور میں تجھ سے

يَا الْقُرْآنُ وَ تِلَاوَتِهِ وَ بِالْعَرْشِ وَ رَفَعْتَهُ وَ الْكُرْسِيِّ وَ سِعَتِهِ وَ اللَّوْحِ وَ حِفْظَتِهِ
 قرآن پاک اور اس کی تلاوت کے صدقہ اور عرش اور اس کی بلندی کے صدقہ اور کرسی اور اس کی کشادگی کے صدقہ اور لوح اور اس کی نگہداری کے صدقہ

و الْقَلَمِ وَ حَرَمِيَّتِهِ وَ مِيكَائِيلَ وَ مِرْسَالَتِهِ وَ جِبْرِئِيلَ وَ أَمَانَتِهِ وَ عِزَّ رَأْسِهِ وَ
 قریم اور اس کے چلنے کے صدقہ اور میکائیل اور ان کی پیغام رسانی کے صدقہ اور جبرائیل اور انکی امانت کے صدقہ اور عزرائیل اور

قَبْضَتِهِ وَ إِسْرَافِيلَ وَ نَفْخَتِهِ وَ رِضْوَانِ وَ جَنَّتِهِ وَ مَالِكَ وَ رَبَّانِيَّتِهِ وَ
 انکے قبضہ کے صدقہ اور اسرافیل اور انکے چھوٹکھانے کے صدقہ اور رضوان اور ان کی جنت کے صدقہ اور مالک اور ان کی زبانہ کے صدقہ اور

آدَمَ وَ صَفْوَتِهِ وَ إِدْرِيسَ وَ رَفَعْتَهُ وَ صَارِكَ وَ نَاقَتِهِ وَ نُوحَ وَ
 آدم اور انکی بزرگی کے صدقہ اور حضرت ادریس اور حضرت صاریک اور حضرت نوح اور انکی امانت کے صدقہ اور حضرت نوح اور ان

سَفِينَتِهِ وَ هُوْدَ وَ ذُرِّيَّتِهِ وَ إِبْرَاهِيمَ وَ خَلَّتِهِ وَ عِيسَى وَ رَهْبَانِيَّتِهِ
 کی کشتی کے صدقہ اور حضرت ہود اور انکی اولاد کے صدقہ اور حضرت ابراہیم اور انکی خلعت کے صدقہ اور حضرت عیسیٰ اور ان کی تنہائی کے صدقہ اور

وَ الْخَضِرَ وَ سِيَاحَتِهِ وَ لُقْمَانَ وَ حِكْمَتِهِ وَ لُوطَ وَ عِزَّتِهِ وَ شُعَيْبَ
 اور حضرت خضر اور ان کی سیاحت کے صدقہ اور حضرت لقمان اور انکی دانائی کے صدقہ اور حضرت لوط اور انکی وندہ نشینی کے صدقہ اور حضرت شعیب اور

وَ إِبْنَتَهُ وَ مُوسَى وَ تَكْلِيمِهِ وَ يَلَاوَحِي وَ زَكْرِيَّا وَ دَعْوَتِهِ وَ سُلَيْمَانَ
 اور انکی بیٹی کے صدقہ اور حضرت موسیٰ اور انکے کلام بلا وحی کے صدقہ اور حضرت زکریا اور انکی دعوت کے صدقہ اور حضرت سلیمان اور

اور حضرت خضر اور ان کی سیاحت کے صدقہ اور حضرت لقمان اور انکی دانائی کے صدقہ اور حضرت لوط اور انکی وندہ نشینی کے صدقہ اور حضرت شعیب اور

اور حضرت خضر اور ان کی سیاحت کے صدقہ اور حضرت لقمان اور انکی دانائی کے صدقہ اور حضرت لوط اور انکی وندہ نشینی کے صدقہ اور حضرت شعیب اور

اور حضرت خضر اور ان کی سیاحت کے صدقہ اور حضرت لقمان اور انکی دانائی کے صدقہ اور حضرت لوط اور انکی وندہ نشینی کے صدقہ اور حضرت شعیب اور

اور حضرت خضر اور ان کی سیاحت کے صدقہ اور حضرت لقمان اور انکی دانائی کے صدقہ اور حضرت لوط اور انکی وندہ نشینی کے صدقہ اور حضرت شعیب اور

وَمَمْلِكَتِهِ وَدَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَذَا الْقُرْآنِ وَالْغُفَّارِ ۚ وَبَلَوْتَهُ يُجُوبَ وَيَعْقُوبَ وَ

اور آپ کی ملکیت میں اور حضرت داؤد اور آپ کی عبادت کے صدقے اور حضرت ایوب اور آپ کی آزمائش کے صدقے اور حضرت یعقوب اور آپ کی

حَسْرَتِهِ وَيُوسُفَ وَغُرَبَاءَ وَمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حسرت کے صدقے اور حضرت یوسف اور آپ کی بے وطنی کے صدقے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ

وَشَفَاعَتِهِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ وَتِلَاوَتِهِ وَالْعِلْمَ وَدِرَاسَتِهِ

کی شفاعت کے صدقے اور قرآن عظیم اور اس کی تلاوت کے صدقے اور علم اور اس کے حصول کے صدقے

وَإِنِّي بَكْرٌ وَخِلَافَتِهِ وَعُمَرَ وَفَارُوقِيَّتِهِ وَعُثْمَانَ وَخِزَانَتِهِ

اور حضرت ابوبکر اور آپ کی خلافت کے صدقے اور حضرت عمر اور آپ کی فاروقیت کے صدقے اور حضرت عثمان اور آپ کے خزانہ کے صدقے

وَعَلِيٍّ وَشَجَاعَتِهِ وَالْحُسَيْنَ وَعِظَمَتِهِ وَالْحُسَيْنَ وَصُحْبَتِهِ وَأَسْأَلُكَ

اور حضرت علی اور آپ کی بہادری کے صدقے اور حضرت حسن اور آپ کی پاکدامنی کے صدقے اور حضرت حسین اور آپ کی صحبت کے صدقے سوال کرتا ہوں۔

اللَّهُمَّ يَا سَمَكَ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ الْكَرِيمِ الْأَكْرَمِ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ فِئْسَمِ

اور اے اللہ میں تجھ سے تیرے بڑے بہت بڑے نام اور عزت والے بہت عزت والے نام کے صدقے سوال کرتا ہوں۔ اے میرے رب میں تجھ سے

اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ

بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ فاتحہ کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر

عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْبَقَرَةِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَ

کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ بقرہ کے اس حق کے صدقے میں سوال کرتا ہوں جو تجھ پر ہے اور اے میرے رب میں تجھ سے

أَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ

سورۃ آل عمران کے اس حق کے صدقے میں سوال کرتا ہوں جو تجھ پر ہے۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ نساء کے اس حق کے صدقے

سُورَةِ النَّسَاءِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْمَائِدَةِ

میں جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ مائدہ کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔

عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْأَنْعَامِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ

اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ انعام کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ

وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْأَعْرَافِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ

سے سورۃ اعراف کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ انفال کے

بِحَقِّ سُورَةِ الْآنْفَالِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ

اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ توبہ کے اس حق کے

سُورَةِ التَّوْبَةِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ

صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ یونس کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر

يُونُسَ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ هُودٍ عَلَيْكَ

ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ ہود کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔

يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ يُوسُفَ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ

اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ یوسف کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ

بِحَقِّ سُورَةِ الرَّعْدِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ إِبْرَاهِيمَ

سے سورۃ رعد کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ ابراہیم کے اس حق کے صدقے جو تجھ

عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْحَجَرِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ

ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ حجر کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب

وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ النَّحْلِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ

میں تجھ سے سورۃ نحل کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ بنی اسرائیل کے

سُورَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ

اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ کہف کے اس حق کے صدقے

الْكَهْفِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ مَرْيَمَ عَلَيْكَ يَا رَبِّ

جو تھ پر سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ مریم کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب

وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ طه عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ

یہ تجھ سے سورۃ طہ کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ انبیاء کے اس حق کے صدقے جو

الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْحَجِّ عَلَيْكَ

تھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ حج کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔

يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْمُؤْمِنُونَ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ

اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ مؤمنوں کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ

بِحَقِّ سُورَةِ النَّوْرِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْفُرْقَانِ

ذکر کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ فرقان کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر

عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الشُّعَرَاءِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ

ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ شعراء کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں

وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ النَّمْلِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ

تھ سے سورۃ نمل کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ قصص کے اس حق کے صدقے جو

الْقَصَصِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْعَنْكَبُوتِ عَلَيْكَ

جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ عنکبوت کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔

يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الرُّومِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ

اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ روم کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ لقمان کے صدقے جو

لَقْمَانَ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ السَّجْدَةِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَ

تھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ سجدہ کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ

أَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْأَحْزَابِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ السَّبَأِ

سے سورۃ احزاب کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ سبأ کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے

عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ فَاطِرُ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ

سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ فاطر کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ یس کے اس حق کے

يَسْ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الصَّافَّاتِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ

صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ صافات کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ

سُورَةِ ص عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ زمر عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ

کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ زمر کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ

بِحَقِّ سُورَةِ مُؤْمِنُونَ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ السَّجْدَةِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ

کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ سجدہ کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں

وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ شُورَى عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الزُّمَرِ عَلَيْكَ

تھ سے سورۃ شوری کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ زمر کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔

يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الدُّخَانِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ

اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ دخان کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ جاثیہ کے اس حق کے صدقے جو

الْجَاثِيَةِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْأَحْقَافِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَ

تھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ احقاف کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے

أَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْفَتْحِ عَلَيْكَ

سورۃ محمد کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ فتح کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔

يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْحُجُرَاتِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ

اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ حجرات کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ ق کے اس حق کے صدقے جو

قِيَّ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الذَّارِيَّاتِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ

جو تھ پر سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ ذاریات کے اس حق کے صحت پر ہے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ

وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الطُّورِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ النَّجْمِ

سے سورۃ طور کے اس حق کے صحت پر ہے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ نجم کے اس حق کے صحت پر ہے جو تجھ پر ہے

عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْقَمَرِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ

سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ قمر کے اس حق کے صحت پر ہے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ الرحمن اور ہجر

سُورَةِ الرَّحْمَنِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْوَاقِعَةِ

اس نام کی بندہ کی اس حق کے صحت پر ہے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ واقعہ کے اس حق کے صحت پر ہے جو تجھ پر ہے سوال کرتا

عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْحَدِيدِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ

ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ حدید کے اس حق کے صحت پر ہے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے

وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْمُجَادِلَةِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ

سورۃ مجادلہ کے اس حق کے صحت پر ہے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ حشر

بِحَقِّ سُورَةِ الْكَافِرَةِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ

کے اس حق کے صحت پر ہے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ ممتحنہ کے اس حق کے صحت پر ہے جو

الْمُنْتَحِنَةِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الصَّفِّ عَلَيْكَ

تھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ صف کے اس حق کے صحت پر ہے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں

يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْجُمُعَةِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ

اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ جمعہ کے اس حق کے صحت پر ہے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ منافق

بِحَقِّ سُورَةِ الْمُنَافِقُونَ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ التَّغَابُنِ

کے اس حق کے صحت پر ہے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ تغابن کے اس حق کے صحت پر ہے جو تجھ پر ہے سوال

عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الطَّلَاقِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ

کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ طلاق کے اس حق کے صحت پر ہے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ تحریم

بِحَقِّ سُورَةِ النَّحْلِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْمُلْكِ

کے اس حق کے صحت پر ہے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ ملک کے اس حق کے صحت پر ہے جو تجھ پر ہے سوال

عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْقَلَمِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ

کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ قلم کے اس حق کے صحت پر ہے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ مائدہ

بِحَقِّ سُورَةِ الْحَاقَّةِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْمَعَارِجِ عَلَيْكَ

کے اس حق کے صحت پر ہے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ معارج کے اس حق کے صحت پر ہے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں

يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ نُوحٍ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ

اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ نوح کے اس حق کے صحت پر ہے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ جن کے اس حق کے صحت

الْحِنْ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْمُرْزَلِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَ

جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ مرزل کے اس حق کے صحت پر ہے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے

أَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْمَدَّثِرِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ

سورۃ مدثر کے اس حق کے صحت پر ہے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ قیامت کے اس حق کے صحت پر ہے جو

الْقِيَامَةِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الدَّهْرِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ

تھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ دھر کے اس حق کے صحت پر ہے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں

وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْمُرْسَلَاتِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ

تھ سے سورۃ مرسلات کے اس حق کے صحت پر ہے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ نبا کے اس حق کے

سُورَةِ النَّبَا عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ النَّازِعَاتِ عَلَيْكَ

صحت پر ہے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے سورۃ نازعات کے اس حق کے صحت پر ہے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔

يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ عَبَسَ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ

اور اسے میرے رب میں تجھ سے سورۃ عبس کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرے رب میں تجھ سے سورۃ تکویر کے اس حق کے

سُورَةِ التَّكْوِيْرِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْاِنْفِطَارِ عَلَيْكَ

صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرے رب میں تجھ سے سورۃ انفطار کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔

يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْمُطَفِّفِيْنَ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ

اور اسے میرے رب میں تجھ سے سورۃ مطففين کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرے رب میں تجھ سے سورۃ الشقاق

بِحَقِّ سُورَةِ الْاِنْشِقَاقِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْبُرُوجِ

کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرے رب میں تجھ سے سورۃ بروج کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال

عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ الطَّارِقِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ

کرتا ہوں۔ اور اسے میرے رب میں تجھ سے سورۃ طارق کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرے رب میں تجھ سے سورۃ الاعلیٰ

بِحَقِّ سُورَةِ الْاَعْلٰی عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْغَاشِيَةِ

کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرے رب میں تجھ سے سورۃ غاشیہ کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال

عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْفَجْرِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ

کرتا ہوں۔ اور اسے میرے رب میں تجھ سے سورۃ فجر کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرے رب میں تجھ سے سورۃ البلد

بِحَقِّ سُورَةِ الْبَلَدِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ الشَّمْسِ عَلَيْكَ يَا

اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرے رب میں تجھ سے سورۃ شمس کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرے

رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْيَلِّ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ

رب میں تجھ سے سورۃ یل کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرے رب میں تجھ سے سورۃ الضحیٰ کے اس حق کے صدقے

الضُّحٰی عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْاِنْشِرَاحِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ

جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرے رب میں تجھ سے سورۃ انشراح کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرے رب میں تجھ سے

بِحَقِّ سُورَةِ التِّينِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ عَلَقَ عَلَيْكَ يَا رَبِّ

سورۃ تین کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرے رب میں تجھ سے سورۃ علق کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرے

وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْقَدْرِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْبَيِّنَةِ

رب میں تجھ سے سورۃ قدر کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرے رب میں تجھ سے سورۃ بینہ کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا

عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ الزَّلْزَالِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ

ہوں۔ اور اسے میرے رب میں تجھ سے سورۃ زلزال کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرے رب میں تجھ سے سورۃ عادیا کے اس

بِحَقِّ سُورَةِ الْعَادِيَّاتِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْقَارِعَةِ

حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرے رب میں تجھ سے سورۃ قارع کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا

عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ التَّكْوِيْرِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ

ہوں۔ اور اسے میرے رب میں تجھ سے سورۃ تکویر کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرے رب میں تجھ سے سورۃ الحکم

بِحَقِّ سُورَةِ الْحَكَمِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْهُمَزَةِ عَلَيْكَ

کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرے رب میں تجھ سے سورۃ ہمزہ کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور

يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْفِيلِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ

اسے میرے رب میں تجھ سے سورۃ فیل کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرے رب میں تجھ سے سورۃ قریش کے اس حق کے صدقے

قُرَيْشٍ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْمَاعُونِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَ

جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرے رب میں تجھ سے سورۃ ماعون کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرے رب میں تجھ سے سورۃ

اَسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْكَافِرِيْنَ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْكَافِرِيْنَ

کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرے رب میں تجھ سے سورۃ کافرون کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا

عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ سُورَةِ النَّصْرِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ

ہوں۔ اور اسے میرے رب میں تجھ سے سورۃ نصر کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں۔ اور اسے میرے رب میں تجھ سے سورۃ لہب کے اس حق

سُورَةُ الْاٰلِهَبِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْاِخْلَاصِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ

کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں اور اسے تیرے رب میں تجھ سے سورۃ اخلاص کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں اور اسے تیرے رب میں

وَاَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ الْفَلَقِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَاَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُورَةِ النَّاسِ عَلَيْكَ

تجھ سے سورۃ فلق کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں اور اسے تیرے رب میں تجھ سے سورۃ ناس کے اس حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں

يَا رَبِّ وَاَسْأَلُكَ بِحَقِّ عَظَمَةِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْمُقَرَّبِينَ وَ

اور اسے تیرے رب میں تجھ سے انبیاء اور رسول اور فرشتوں اور تیرے قریب پہنچے ہوئے بندوں اور شہیدوں اور مہکوں

الشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَاَهْلَ طَاعَتِكَ اَجْمَعِينَ اَنْ تُصَلِّيَ وَتُسَلِّمَ عَلٰى سَيِّدِنَا

اور تیرے سارے فرمانبرداروں کی عظمت کے حق کے صدقے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں کہ تو ہمارے سردار حضرت محمد

مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ وَاَنْ تُحَفِّظَ حَامِلَ كِتَابِيْ هَذَا وَاَنْ تُحَرِّسَهُ

صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل اور سارے ساتھیوں پر رُود اور سلام بھیجے اور میری یہ کتاب پاس رکھنے والے کی حفاظت کرے

بِعَيْنِكَ الَّتِي لَا تَنَامُ وَمَلِيْكَ الَّذِي لَا يَضَامُ وَاَنْ تُشْفِيَهُ مِنْ جَمِيْعِ

اور اس کی نگہبانی کرے اپنی اس آنکھ کے ساتھ جو سوتی نہیں اور اس ملک کے ساتھ جو لازوال ہے اور تو اسے ساری کی

الْاِمْرَاضِ بِالْفِ بِاَلْفٍ لَّا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ اَنْ تُحَفِّظَهُ

ساری بیماریوں سے کروڑوں لاکھوں و لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کے طفیل شفا بخشے اور اسے میرے

يَا رَبِّ مِنْ كُلِّ سُوءٍ وَبَلَاءٍ وَحَرْقٍ وَغَرَقٍ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْزِيْهِ وَمِنْ

رب تو اس کی حفاظت کر ہر ایک برائی سے اور مصیبت سے اور ڈوبنے سے اور ہر اس چیز سے جو اسے ایذا پہنچائے اور

جَمِيْعِ الْاَنْسِ وَالْاِحْيٰى وَمِنْ شَرِّ كُلِّ اُمٍّ اَنْتَ اَخْلَقْتَ وَجَمِيْعِ الْاَخْلَاقِ اَجْمَعِينَ وَبِحَقِّ

تمام انس و جن اور ہر عورت اور ہر مرد اور ساری مخلوقات کی شر سے اور اپنے

الْاِسْمِ الَّذِي دُعَاكَ بِهِ اَدَمٌ فِجَعَتَهُ لِسَيِّدَتِنَا حَوَاءَ وَبِحَقِّ الْاِسْمِ الَّذِي

اس نام کے صدقے میں جس نام سے حضرت آدم علیہ السلام نے تجھ سے پکارا تو تو نے ہماری مزار پر آکر دیا اور اس نام کے حق کے

دُعَاكَ بِهِ الْخَضِرُ فَمَشَى عَلٰى الْمَاءِ فَتَوَارَتْ الظُّلُمُ وَبِحَقِّ الْاِسْمِ الَّذِي دُعَاكَ

صدقے جس نام سے حضرت خضر نے تجھ سے پکارا اور وہ پانی پر چلے اور پیاس بجھائی اور اس نام کے حق کے صدقے جس نام سے

بِهِ الْمُؤْمِنُونَ الْقَوِيُّ النَّاسِ فَاصْرَفْتَ الْخَضِرَ وَلَقَيْتَ السَّمَاءَ مُعَلَّقَةً

ان ایمان والوں نے جنہیں آگ میں ڈال دیا تھا پکارا تو تو نے اسے سبزے میں بدل دیا اور تو نے آسمان کو قدرت سے لٹکائے

بِالْقُدْرَةِ وَبِحَقِّ الْاِسْمِ الَّذِي دُعَاكَ بِهِ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْقِي فِي

رکھا اور اس نام کے حق کے صدقے جس نام سے حضرت ابراہیم نے تجھ سے پکارا اس حال میں کہ وہ آگ

النَّارِ فَكَانَتْ عَلَيْهِ رَدًّا وَسَلَامًا وَبِحَقِّ الْاِسْمِ الَّذِي دُعَاكَ بِهِ مُوسٰى عَلَيْهِ

میں ڈالے گئے تھے تو وہ آگ ان پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی اور اس نام کے حق کے صدقے جس نام سے حضرت موسیٰ نے

السَّلَامُ فَانْفَلَقَ لَهُ الْبَحْرُ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطُّوْرِ الْعَظِيْمِ وَبِحَقِّ الْاِسْمِ الَّذِي

تجھ سے پکارا تو ان کے لئے سمندر بچھٹ گیا تو ہر ٹکڑا بڑے ٹوڑے کے مانند بن گیا اور اس نام کے حق کے صدقے جس

دُعَاكَ بِهِ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَنَجَّيْتَهُ مِنَ الطُّوفَانِ وَاعْرَقْتَ الْقَوْمَ

جس نام سے حضرت نوح نے تجھ سے پکارا تو تو نے انہیں طوفان سے نجات بخشی اور ظالموں کی قوم کو غرق

الظَّالِمِيْنَ وَبِحَقِّ الْاِسْمِ الَّذِي دُعَاكَ بِهِ اِدْرِيسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَرَفَعْتَهُ

کر دیا اور اس نام کے حق کے صدقے جس نام سے حضرت ادريس نے تجھ سے پکارا تو تو نے انہیں بہت اونچے

مَكَانًا عَلِيًّا وَبِحَقِّ الْاِسْمِ الَّذِي دُعَاكَ بِهِ يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَرَدَدَتْ

مکان کی بلندی بخشی اور اس نام کے حق کے صدقے جس نام سے حضرت یعقوب نے تجھ سے پکارا تو تو نے ان کی بیٹائی

عَلَيْهِ بَصَرُهُ وَوَلَدَهُ وَبِحَقِّ الْاِسْمِ الَّذِي دُعَاكَ بِهِ يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور ان کا بیٹا انہیں واپس سے دیا اور اس نام کے حق کے صدقے جس نام سے حضرت یوسف نے تجھ سے پکارا تو تو نے

فَنَجَّيْتَهُ مِنَ السِّجْنِ وَوَلَيْتَهُ مُلْكَ مِصْرَ وَبِحَقِّ الْاِسْمِ الَّذِي دُعَاكَ بِهِ

انہیں قید خانے سے نجات بخشی اور انہیں مصر کی بادشاہی عطا فرمائی اور اس نام کے حق کے صدقے جس نام سے

اَتُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَكَشَفَتْ عَنْهُ الضَّرَّ وَاسْأَلَكَ بِحَقِّ اسْمِكَ الَّذِي

حضرت ایوب نے تجھے پکارا تو تو نے ان سے دکھ دور کر دیا۔ اور میں تجھ سے تیرے اس نام کے حق کے صدقے میں

سَمَّيْتُ بِهَا نَفْسَكَ وَأَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ وَعَلَّمْتَهُ لِأَحَدٍ مِنْ

سوال کرتا ہوں جس نام سے تو نے اپنے آپ کو یاد کیا اور تو نے اپنی کتاب میں اُسے نازل فرمایا اور تو نے اپنی مخلوقات میں سے

خَلَقْتَ أَنْ تُجْعَلَ حَامِلٌ كِتَابِي هَذَا فِي مَكْنُونٍ خَزَائِكُمْ وَأَنْ

کسی ایک کو سکھایا کہ تو میری یہ کتاب اپنے پاس رکھنے والے کو اس طرح اپنی حفاظت میں رکھے جس طرح غول میں تصویر اور

تَرْزُقُهُ الْخَطَّ الْجَمِيلَ وَالْعُمُرَ الطَّوِيلَ وَالنَّصْرَ وَالْعِزَّةَ وَالْهِيبَةَ

یہ کہ اے خوش بخشی نصیب کرے۔ اور لمبی عمر اور مدد اور عزت اور رعب اور مقبولیت

وَالْقَبُولَ وَالْمُحَبَّةَ وَأَنْ تَجْعَلَهُ فِي هَيْئٍ أَقْبَلُ وَلَا تَخَفُ إِنَّكَ

اور محبت عطا فرمائے اور اسے اس حقیقت میں رکھے کہ آگے بڑھے اور نہ ڈرے تو ان لوگوں میں

مِنَ الْأَمِينِينَ لَا تَخَفُ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ لَا تَخَافُ إِنِّي

سے ہے جو امن میں ہیں۔ تو نہ ڈر تو ظالموں کی قوم سے نجات پا گیا تم دونوں نہ ڈرنے بیشک

مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَسْرَى لَا تَخَفُ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيْ الْمُرْسَلِينَ قَالَ

میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ تو نہ ڈر بیشک میرے پاس رسول نہیں ڈرتے۔ اُن

رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا الْبَابَ

لوگوں میں سے جو ڈرتے تھے۔ ان دو مردوں نے جن پر اللہ نے انعام فرمایا تھا۔ کہا کہ دروازے سے ان لوگوں

فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ

پر داخل ہو جاؤ پس جب تم دروازے سے داخل ہو گئے تو بیشک تم غالب ہو۔ اور اللہ پر توکل رکھو۔ اگر تم ایمان

مُؤْمِنِينَ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

والے ہو۔ ان کا فریب تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تم جو عمل کرتے ہو بیشک اللہ اس کا احاطہ کئے ہوئے ہے

وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي اللَّهُمَّ يَا مَنْ خَلَقْتَ فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةَ

اور میں نے تجھ پر اپنی ذات سے محبت القا فرمائی۔ اے میرے اللہ اے وہ ذات جس نے چوتھے آسمان میں ایک خرشتہ

مَلَكًا نِصْفَهُ مِنْ نَارٍ وَنِصْفَهُ مِنْ ثَلْجٍ فَلَا النَّارُ تَذِيبُ الثَّلْجَ

بیدا فرمایا ہے کہ آدھا جسم اس کا آگ کا ہے اور آدھا برت کا۔ پس نہ آگ برت کو پگھلاتی ہے نہ برت

وَلَا الثَّلْجُ يُطْفِئُ النَّارَ وَالْمَلَكُ يُنَادِي بِلِسَانِ الْأَقْدَارِ اللَّهُمَّ يَا

آگ کو بجھاتی ہے اور خرشتہ اپنی باعزت زبان سے پکارتا ہے۔ اے میرے اللہ اے وہ

مَنْ أَلْفَتْ بَيْنَ الثَّلْجِ وَالنَّارِ أَلْفَ قُلُوبٍ الْخَلْقِ وَالْبَشَرِ مِنْ كُلِّ

جس نے برت اور آگ کو آپس میں جوڑ دیا۔ مخلوقات اور بشر سے آدم کے بیٹوں اور

أُنثَى وَذَكَرٍ مِنْ أَوْلَادِ آدَمَ وَبَنَاتِ حَوَاءَ وَمِنْ أَمِيرٍ وَزَعِيمٍ

حوا کی بیٹیوں میں سے مرد اور مرد اور امیر اور ذلیل اور ہر غنی اور

وَعَنِي وَفَقِيرٍ عَلَى مَحَبَّةٍ حَامِلٍ كِتَابِي هَذَا اللَّهُمَّ ارْفَعْ عَنْهُ شَرَّ

ہر فقیر اور غنی کو میری یہ کتاب رکھنے والے کی محبت پر آمادہ کرے۔ اے میرے اللہ اس سے بڑے

الْأَشْرَارِ وَشَرِّ الْعَمِيِّ وَالرَّمْدِ وَالرَّعَافِ وَالشَّرِيفِ وَالشَّقِيقَةِ

لوگوں کی بُرائی دُور فرما اور اندھا پن اور شوہ چشہ اور نکسیر اور درد سر اور آدھا سر

وَالصَّدَاعِ وَالنَّظْرَةِ وَوَجَعَ الْقَلْبِ وَالطَّحَالِ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ بَدْرِ الْقَامِ

اور مرگی اور نظر بد اور دل کا درد اور تھلی کا درد دُور فرما۔ حضرت محمد رسول اللہ کے

عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ وَاجْعَلْ كَيْدَ مَنْ عَادَاهُ فِي نَحْرِهِ وَ

حق کے صدقے جو چودہویں کا پورا چاند ہیں۔ ان پر بہتر سے بہتر درد داور سلام ہو۔ اور جو شخص اس سے دشمنی کرے

أَعْقِدْ عَنْهُ أَلْسِنَةَ أَوْلَادِ آدَمَ وَبَنَاتِ حَوَاءَ هَذَا يَوْمَ لَا يَنْطِقُونَ وَ

اسکے کرد و فریب کو اس کے اپنے کلمے کا پھندا بنائے۔ اور آدم کے بیٹوں اور حوا کی بیٹیوں کی زبانیں اس سے بند رکھے یہ

وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ وَيُلْ تَوْمِدُ لِلْمُكَذِّبِينَ هُمْ بِكُمْ عَمِي هُمْ
 یہ وہ دن ہے کہ وہ نہیں بول سکتے۔ اور نہ انہیں اجازت دی جائیگی۔ کہ وہ کوئی مذکر جس کے من لطف چھلانے والے
 لَا يَنْطِقُونَ إِلَّا مَن آذَنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا لَا يَتَكَلَّمُ فِي
 کھیلے۔ گوئیے ہیں بیکر ہیں۔ اندھے ہیں۔ وہ نہیں بول پاتے۔ بولے اس شخص کے جسے رحمت فرمانے والا اجازت بخشے۔ اور وہ ٹھیک ٹھیک کہہ دے
 حَقِّ حَامِلٍ كِتَابِي هَذَا لِسَانَ الْأَبْيَضِ وَالْأَسْوَدِ وَالشَّيْخِ وَالصَّغِيرِ
 نہیں بول سکتی زبان کسی سفید کی۔ اور کسی سیاہ کی۔ اور کسی بڑھے کی۔ اور کسی چھوٹے کی
 وَسَائِرِ النَّاسِ أَجْمَعِينَ بِحَقِّ الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِحَقِّ هَذِهِ
 اور سارے لوگوں کی میری یہ کتاب پاس رکھنے کے حق میں الحمد للہ رب العالمین کے حق کے صدقے ہیں اور ان
 الْأَسْمَاءِ سَوْسَمَ سَوْسَمَ حَوْسَمَ حَوْسَمَ حَوْسَمَ دِيَوْمَ
 ناموں کے حق کے صدقے ہیں۔ سوسم سوسم حوسم حوسم حوسم حوسم دایوم
 دِيَوْمَ قِيَوْمَ قِيَوْمَ عَالَمٍ عَالَمٍ سَالُومٍ سَالُومٍ الْوَصَى شِمَاخُ شِمَاخُ
 دایوم قیوم قیوم عاوم عاوم عاوم عاوم الوصی شمان شمان
 الْعَالِي عَلَى كُلِّ بَرَاخٍ قَدَّوْسٍ قَدَّوْسٍ ذَاكُمُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ شَاهِدُ
 العالی علی کل براخ قدوس قدوس ذاکم العزیز الجبار شاہد
 الْوُجُوهُ وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا وَأَعْقَدُ
 سارے منہ حق و قیوم کے لئے اور خاک بستر ہوا جس نے ظلم کیا اور آدم کے
 الْيَسَنَةُ الْمُتَكَلِّمِينَ وَ الْمُتَكَلِّمَاتِ مِنْ أَوْلَادِ آدَمَ وَبَنَاتِ حَوَاءَ يَوْمَ تَشَقُّقِ
 بیٹوں اور حق کی بیٹیوں میں سے بولنے والوں اور بولنے والیوں کی زبانیں بند کر دے جس دن آسمان بادل
 السَّمَاءِ بِالْغَمَامِ وَيُؤْخَذُ بِالتَّوَصَّى وَالْأَقْدَامِ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ
 کاٹھ پھٹ پڑیگا۔ اور جس دن مجرم پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑا جائیگا۔ اور اللہ ان کے اوپر ہے گھبراہٹ

مُحِيطٌ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مُّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ وَبِحَقِّ أَلْفِ أَلْفِ
 ہوئے ہے۔ بلکہ وہ قرآن ہے بزرگی والا لوح محفوظ میں اور کرداروں لاجل ولا قوۃ اللہ
 لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ يَا سَلَامُ
 یا اللہ العلی العظیم کے حق کے صدقے میں اے میرے اللہ اے سلام اس شخص کو
 سَلَامٌ حَامِلُ كِتَابِي هَذَا وَأَعْقِدُ عَنْهُ لِسَانَ الْحَيَّةِ وَزَبَانَ
 جن کے پاس میری یہ کتاب ہو سلامت رکھ اور اس سے سانپ کی زبان اور بچھو کا ڈنگ بند کر
 الْعَقْرَبِ بِحَقِّ قُلِّ هُوَ اللهُ أَحَدُ اللهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
 ان آیتوں کے حق کے صدقے میں کہہ دو یا رسول اللہ کہ وہ اللہ یکتا ہے اللہ ہے نیاز ہے۔ نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کی
 لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ - بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ
 کی اولاد ہے اور نہ ہوا اس کیلئے کوئی قریب دار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرما دیجئے یا رسول اللہ کہ میں
 الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ
 پناہ مانگتا ہوں۔ ساتھ صبح کے پروردگار کے ہواس چیز کی بڑائی سے جو اس نے پیدا کی اور اندھیرا کرنے والی رات کی بڑائی سے جب وہ
 التَّفَاقَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ - بِسْمِ
 پھیل جائے اور کانٹوں میں پھونکیں مارنے والی عورتوں کی بڑائی سے اور حاسد کی بڑائی سے جب وہ حسد کرے۔ بسم
 اللهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ
 اللہ الرحمن الرحیم فرما دیجئے یا رسول اللہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ ساتھ پروردگار کو گونگے لوگوں کے
 إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي
 بادشاہ کے۔ لوگوں کے خدائے۔ اس کی بڑائی سے جو دوسرے ڈالتا ہے۔ لوگوں کے سمیوں میں جنوں سے
 صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ قَرْدُ جَبَّارٍ شَكُورٍ ثَابِتٌ
 اور انسانوں سے۔ یکتا ہے۔ زبردست ہے۔ شکر قبول کرنے والا ہے۔ ثابت ہے۔

ختم شریف

حضرات خواجگان سہروردیہ رحمہم اللہ تعالیٰ اجمعین

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم

سورۃ فاتحہ

سورۃ الم نشرح لك

سورۃ اخلاص

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
بَعْدَ كُلِّ خَيْرٍ مِائَاتِ أَلْفِ أَلْفِ مَرَّةٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

یا قاضی الحاجات

یا کافی المهمات

یا شافی الامراض

یا حل المشكلات

یا سامع المناجات

یا مجیب الدعوات

۷۸۶ بار

۵۱۱ بار

۱۱۱ بار

۱۱۱ بار

۱۱۱ بار

۱۰۱۱ بار

۱۱۱ بار

۱۱۱ بار

۱۱۱ بار

۱۱۱ بار

۱۱۱ بار

۱۱۱ بار

یا رافع الدرجات

یا مسیب الاسباب

یا مفتیح الابواب

یا غالب علی امورہ

یا ارحم الراحمین

یا حی یا قیوم برحمتک استعینت

لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین

حال ماخستہ دلال للند نگر

المدد شیخ شہاب الدین عمر

سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العلمین

یہ ختم شریف حلقہ بگوشان سہروردیہ کو باذن پورے نشو و نما سے بعد نماز فجر یا عصر حلقہ کی صورت
میں پیچیدہ کر دینا چاہئے۔ رب العزت جل شانہ کے فضل و کرم سے حمد و ثناء و نیوی حاجات کے لئے ازیں
کافی ہے

۱۱۲ بار

۱۱۱ بار

۱۱۱ بار

۱۱۱ بار

۱۱۱ بار

۱۱۱ بار

۳۱۳ بار

۱۱ بار

خاتمہ الکتاب

قارین کرام آگاہ ہیں کہ توفیق ایزدی سے سابقہ اوراق میں جو کچھ ذکر کیا گیا ہے اس کا مقصد بعض یہ ہے کہ کتاب حق کو کروات دینا سے آزاد ہو کر حضور و شہود حق سے اپنا دل محصور و آباد کرنے کی صحیح راہ مل جائے۔ اور وہ کامل رہنمائی سے طمانیت قلب کا حاصل ہو کر قرب ربانی کا شرف حاصل کر سکے۔ جو عین منتائے عبودیت ہے۔ کیونکہ جب متکلم حق اپنے آپ میں شان عبودیت پیدا کر کے استقامت قلبی کے ساتھ راہ عرفان طے کرتا ہے تو پیچھے پیچھے معرفت الہی کے جلوے اور قدم قدم پر فیضانِ ربی کے آثار کا استقبال کرتے ہیں۔ اور وہ تجلیات حق کا کبھی تمنی تھا، خود بخود اس پر پرتو افکن ہو کر منزل مقصود تک پہنچا دیتی ہیں۔ صحیح راہ کی تیز رہی ہے کہ اس کے اختیار کرنے والا ابطلات منکالت سے محفوظ و مصون رہتا ہے اور صداقت و حقیقت کے عکس اس کے سر پر ہمہ لحظہ سایہ کنال و محیط ہوتے ہیں جن سے وہ ساعت بساعت منزلِ مجرب کے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔

صحیح راستہ معلوم ہونے پر کسی حد و تعصب کے ماتحت غلط راہ کا اختیار کرنا محض دھنڈائی لگائی اور غولے شیطانی ہے۔ ہر ذی شعور راستی سے دیدہ دانستہ اعراض اور ہدایت و صداقت سے کبھی اعراض نہیں کر سکتا۔ بہت دھرمی، بد عقیدگی، جماعتی افتراق اور ضد کو چھوڑ کر حق کو قبول کرنا اس کا فطری حق ہوتا ہے۔ تاکہ مہالک و خطرات سے سلامتی ہو۔ اور مولا کریم صل و علا شانہ اپنی رحمت نامتناہیہ سے راہ کی مشکلیں آسان فرما کر اپنے مقامات قرب سے حب استغراق کوئی مقام رحمت عطا فرمائے۔

وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ط

جمال رسول ﷺ

از: ابوالفضل قلندر علی سہروردی

یہ کتاب اپنے شخص کے لئے نہیں لکھی گئی جو سرور کائنات، مختار شش جہات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا منکر معجزات میں طعنہ زن، معین آثار و نشانات سے معرت، دقیق خصائص و جمیع کمالات سے روگرداں اور خصائص کبریٰ و فضائل عظمیٰ میں شک و شبہ کرنے والا ہو۔ اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے اعلیٰ محبت کے لئے ہے۔ جو حضور کی ہر دعوت پر لبیک کہنے والے اور نبوتِ محتملہ و رسالتِ نامہ کی تصدیق کرنے والے ہیں تاکہ ان کی محبت میں تاکید ایمان میں مضبوطی اور اعمال میں زیادتی ہو۔

خداوندِ عالم جل مجدہ اس پر قادر ہے کہ وہ نبوت محمدیہ علیہ الصلوٰات و السلام کی اس روشن پہلوئی سے لوگوں میں وہ نور معرفت نبوت پیدا فرمادے۔ جو بغیر کسی واسطہ کے ان کو اس کا اہل بنا دے۔ اور بے ساختہ بول اچھیں۔

خدا کو مانا ہے ویکہ کچھ کو اس کی شانِ جمیل تو ہے

خدا کی ہمتی پہ میرے نزدیک سب روشن دلیل تو ہے

اس کتاب میں سیرت خیر الخلق، نعم نبوت، آدابِ بارِ رسالت، عظمتِ مصطفیٰ، مسئلہ علم غیب، معجزات علم غیب، نظامِ اہلئے امت، مسئلہ جہاد اور اسلام وغیرہ پر نہایت دیاننداری سے صحیح روشنی ڈالی گئی ہے۔ کاغذ، طباعت نہایت عمدہ، خوش نما رنگین سرورق۔ قیمت: پانچ روپے

لئے کا پتہ

چوہدری محمد یوسف بی۔ اے سیکرٹری مکان S.A.

گلی نمبر ۳۲ - دھرم پورہ لاہور

فہرست تصانیف حضرت ابوالفضل علی ہرودی مدظلہ العالی

سیار الامکان - اس کتاب میں مسئلہ فلسفہ معراج پر سیر حاصل تبصرہ کیا گیا ہے اور معتزلیین کے اعتراضات کا مسکت جواب دیا گیا ہے۔ قیمت صرف دو روپے (ع)

موقفہ للمعتزین - اس کتاب کے متعلق چند علماء کی رائے ہے کہ یہ کتاب نگار حضرت مصطفیٰ نے علماء پر احسان کیا ہے۔ قیمت دو روپے (ع)

صحیفہ غوثیہ - قصیدہ غوثیہ کی شرح ہے۔ اس کا مطالعہ سالکان راہ طریقت کے لئے مشغل راہ کا کام دیتی ہے۔ قیمت چار روپے (ع)

دعوت الحق - یہ وہ رسالہ ہے جس میں اصلاح عقائد شیعہ کے لئے وضاحت سے لکھا گیا ہے۔ قیمت ۱۲

پر وہ سوال - اس کتاب میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بے پردگی کے سامیوں کے لئے مسکت جواب ہے۔ قیمت ۲

حلیۃ النبیؐ - یہ چھوٹی سی کتاب پنجابی اشعار میں بڑے مقبول طریقہ پر لکھی گئی ہے۔ قیمت ۲

بناس الثقلوی - یہ رسالہ دارحقی کی شرعی حقیقت پر بڑی وضاحت سے لکھا گیا ہے۔ قیمت ۲

رسالہ علم غیب - یہ رسالہ حضور علیہ السلام کے علم غیب کے متعلق ایک فیصلہ کن تحریر ہے۔ قیمت ۱۰

الفقر فخری - اس کتاب میں حقیقت فقر و تقویٰ پر تفصیلی بحث ہے۔ قیمت

قیص یوسفی - یہ ہر وارث شاہ کے وزن پر پنجابی زبان میں ایک نہایت درانگیز قصہ لکھا ہے۔ جو زیر طبع ہے۔

تذکرہ سہروردیہ - جس میں مونیائے کرام کے دینی کارناموں پر ایک سیر حاصل تبصرہ ہے۔ قیمت ایک روپیہ

تعارف سہروردیہ - اس میں دعائے مغنی، شجرہ عالیہ سہروردیہ حضرت میاں صاحب رح سہروردی حیات اعلیٰ کی مختصر سوانح حیات، دعائے مناجات وغیرہ تحریر ہے۔ قیمت ایک روپیہ۔ عمر

متفرق تصانیف

میلاد الرسول - شعبان المعظم - کتاب الصوم - صورت ادبی - رمضان المبارک - اسلامی عورت، زکوٰۃ کا اسلامی نظام
یہ مختلف رسائل مختلف مونیو عمارت، پچھو اکہ مرکزی مجلس سہروردیہ نے محض لکھتہ تقسیم کئے۔

نحو و کتابت کا پتہ

جوہدہری محمد یوسف بی۔ اے۔ سیکرٹری

مکان 80A گلی نمبر ۳، دھرم پورہ، لاہور